http://www.humanityspace.net
http://www.humanityspace.ru
http://www.гуманитарноепространство.рф

2023
Volume 12, No 6 Том 12, № 6

ISSN 2226-0773

HUMANITY SPACE
INTERNATIONAL ALMANAC

ГУМАНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬМАНАХ

Volume 12, No 6
Том 12, № 6

ISSN 2226-0773

HUMANITY SPACE
INTERNATIONAL ALMANAC

ГУМАНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬМАНАХ

Volume 12, No 6
Том 12, № 6

2023

Гуманитарное пространство. ***Международный альманах*** **ТОМ 12, № 6, 2023**
Humanity space. ***International almanac*** **VOLUME 12, No 6, 2023**

Веб-сайт / Website: **http://www.humanityspace.net**
http://www.humanityspace.ru
http://www.гуманитарноепространство.рф

Издательство / Publishers:
Международная академия образования / International Academy of Education
121433, Россия, г. Москва, ул. Большая Филёвская, 28, корп. 2
Bolshaya Filevskaya str., 28, building 2, Moscow 121433 Russia

Напечатано / Printed by:
ООО «АЕГ Груп» / A.E.G. Group
125009, г. Москва, Тверская улица, 27, строение 1, подъезд 2
Tverskaya str., 27, building 1, approach 2, Moscow 125009 Russia
Постер-МГУ / Poster-MSU
119296, г. Москва, ул. Молодежная, 3
Molodezhnaya, 3, Moscow 119296 Russia

Дата выпуска / Date of issue: **24.11.2023**
Реестр / Register: **ISSN 2226-0773**
DOI: 10.5281/zenodo.10148420
EDN: DUSVMW

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Сёке Каталин (Венгрия)
кандидат филологических наук, доцент
Института Славистики Сегедского университета

Стукалова Ольга Вадимовна
доктор педагогических наук, доцент
Благотворительный фонд «Образ жизни»
Институт психологии Российской академии образования

Солодухин Владимир Иосифович
доктор педагогических наук, профессор
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

Солодухина Татьяна Константиновна
доктор педагогических наук, профессор
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

Табачникова Ольга Марковна (Великобритания: Престон)
доктор философских наук, кандидат физико-математических наук, доцент
Университет Центрального Ланкашира

Щербакова Анна Иосифовна
доктор педагогических наук, доктор культорологии, профессор
Московский государственный институт имени А.Г. Шнитке

EDITORIAL BOARD

Stukalova Olga Vadimovna
Dr. of Pedagogical Sciences, assistant professor
The Charitable Foundation “Way of Life”
Institute of Psychology of the Russian Academy of Education

Solodukhin Vladimir Iosifovich
Dr.of Pedagogical Sciences, Professor
St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions

Solodukhina Tatyana Konstantinovna
Dr.of Pedagogical Sciences, Professor
St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions

Szoke Katalin (Hungary)
PhD of Philological Sciences, assistant professor
Institute of Slavic Studies of the University of Szeged

Tabachnikova Olga Markovna (United Kingdom: Preston)
Doctor of Philosophy (in Franco-Russian Studies and in Mathematics), assistant professor
University of Central Lancashire

Zharkova Alena Anatolevna
Dr. of Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Russian Academy of Education
Moscow State University of Culture

Zharkov Anatoliy Dmitrievich
Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Dr. of Pedagogical Sciences, Professor, Honored Worker of Culture of the Russian Federation
Moscow State University of Culture

Humanity space *International almanac* VOL. 12, No 6, 2023: 518-527

DOI: 10.24412/2226-0773-2023-12-6-518-527
EDN: IBFIVW

К оценке духовно-нравственного состояния молодежи российской глубинки: некоторые теоретические и методические основания*

А.Н. Гуня[1], А.Б. Ефимов[2], Т.Б. Рязанова[3], А.М. Смулов[4], И.В. Тихоновский[5]

[1]Институт географии Российской академии наук
119017, Москва, Старомонетный переулок, дом 29, стр. 4
Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences
Staromonetnyi side-street, 29, build. 4 Moscow 119017 Russia
e-mail: gunyaa@yahoo.com

[2,3,4,5] Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1
Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University
Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia
[2]e-mail: missioner2017pstgu@gmail.com
[3]e-mail: t-riazanova@yandex.ru
[4]e-mail: jeger@bk.ru
[5]e-mail: igortix@mail.ru

Ключевые слова: духовно-нравственный состояние общества, патриотическое воспитание, межнациональные отношения, межрелигиозные отношения, опрос, фокус-группы.
Key words: spiritual and moral state of society, patriotic education, interethnic relations, interreligious relations, survey, focus groups.
Резюме: В последние годы борьба за умы молодого поколения обострилась, она во многом перенеслась из семей и школьной среды в виртуальные сети. Сети Интернета проникают не только в центры и крупные города, но и на периферию, а также в сельскую местность, которую нередко считают духовной опорой российского общества. В этом контексте необходима всесторонняя оценка духовно-нравственного состояния российской молодежи, ее гражданской идентичности, формирование условий для патриотического

* Исследование выполнено при поддержке Фонда научно-исследовательских проектов ПСТГУ (Грант ПСТГУ № 1-0049/22). Проект: Духовно-нравственное просвещение и патриотическое воспитание молодежи - гарантия устойчивого развития России (2023-2024).

The study was supported by the PSTGU Research Projects Fund (PSTGU Grant No. 1-0049/22). Project: Spiritual and moral education and patriotic education of youth - a guarantee of sustainable development of Russia (2023-2024).

воспитания, для того чтобы упредить негативные тенденции и определить первоочередные шаги к воспитанию патриотичности и противодействию национализму и экстремизму. Учитывая результаты предыдущих работ авторов, в том числе проведенные опросы в школах регионов Центральной России, работа намечает пути совершенствования методов диагностики духовно-нравственного состояния молодежи и выявления трендов, которые угрожают состоянию всего российского общества. В качестве базовых регионов выбраны Тверская и Ярославская области, в которых уже частично опробованы имеющиеся инструменты оценки и механизмы влияния на процессы формирования духовно-нравственных устоев молодежи.

Abstract: In recent years, the struggle for the minds of the younger generation has intensified; it has largely moved from families and school environments to virtual networks. Internet networks penetrate not only into centers and large cities, but also into the periphery, as well as into rural areas, which are often considered the spiritual support of Russian society. In this context, a comprehensive assessment of the spiritual and moral state of Russian youth, their civic identity, and the creation of conditions for patriotic education are necessary in order to forestall negative trends and determine the priority steps towards fostering patriotism and countering nationalism and extremism. Taking into account the results of the authors' previous works, including surveys conducted in schools in the regions of Central Russia, the work outlines ways to improve methods for diagnosing the spiritual and moral state of youth and identifying trends that threaten the state of the entire Russian society. The Tver and Yaroslavl regions were chosen as the base regions, in which the existing assessment tools and mechanisms for influencing the processes of formation of the spiritual and moral foundations of youth have already been partially tested.

[Gunya A.N.[1], Efimov A.B.[2], Ryazanova T.B.[3], Smulov A.M.[4], Tikhonovsky I.V.[5] Towards an assessment of the spiritual and moral state of youth in the Russian hinterland: some theoretical and methodological foundations[*]**]**

Введение

Динамика изменений в российском обществе под влиянием внешних и внутренних факторов требует адекватной оценки. В особенности быстро социальные изменения затрагивают мировоззрения молодежи, в чем большую роль играют современные средства коммуникации и информирования. В последние годы борьба за умы молодого поколения обострилась, она во многом перенеслась из семей и школьной среды в виртуальные сети. Имеющиеся трагические примеры связаны с вербовкой молодежи в экстремистские организации. Особенно показателен пример Украины, где нередко даже члены одной семьи демонстрируют полярные мировоззрения. Оказавшиеся в Украине люди за сравнительно короткий период подверглись мощной пропаганде и воспитаны

на ненависти ко всему русскому. Сети Интернета проникают не только в центры и крупные города, но и на периферию, и в сельскую местность, которую нередко считали духовной опорой российского общества. Но и там, влияние западной пропаганды начинает колебать устои нашего общества: любви к Родине, бережному отношению к истории, национальной и религиозной терпимости. Проблема адекватной и своевременной оценки трендов в формировании духовно-нравственной позиции молодежи охватывает как совершенствование методов такой оценки, так и способов формирования патриотического воспитания школьников и противостояния развитию негативных трендов. В условиях большой страны, высокого регионального культурного разнообразия разработка методов таких оценок с привлечением опыта светских и религиозных организаций является весьма актуальной.

Чтобы объяснить современные разнообразные и плохо предсказуемые тренды в изменении духовно-нравственного состояния общества, в частности, его наиболее активного сегмента - молодежи, необходимы надежные эмпирические данные, которых в настоящее время недостаточно. Проблема обостряется неопределенностью тенденций при формировании предпочтений и жизненных позиций молодого поколения россиян, родившихся в 2000-е годы. Резкое усиление антироссийской и бездуховной информационной пропаганды, рост экстремистских влияний, в том числе и в Интернете, попытка ревизии исторических и культурных ценностей России – эти и другие тенденции затронули молодежь, как наиболее чувствительный и уязвимый слой россиян. Этому часто способствуют и социально-экономические проблемы: отсутствие работы на местах, резкий приток мигрантов с их мировоззренческими и культурными особенностями, непростое геополитическое положение России. Не секрет, что часть молодежи ориентирована на западные ценности, некоторые молодые люди находятся в состоянии фрустрации и могут стать объектами вербовки и пропаганды. Как воспитать патриота в условиях безграничного потока информации из Интернета, защитить души детей от вовлечения в экстремистские сети, сохранить высокий уровень толерантности в условиях интенсивного проникновения мигрантов в российскую глубинку?

На эти и другие вопросы невозможно ответить без глубокого «погружения» в реальные процессы, происходящие в конкретных регионах и школах. Результаты предыдущих исследований показывают, что и в российской провинции происходят сложные процессы, связанные с дефицитом должного воспитания, на фоне чего в культуру проникают сомнительные либеральные и экстремистские идеи, происходит негативная переоценка духовных ценностей и исторических событий.

Целью данной работы является обоснование принятого в данном исследовательском проекте подхода к оценке духовно-нравственного состояния российской молодежи, ее гражданской идентичности на основе опыта взаимодействия образовательных и религиозных организаций.

Теоретические основания исследования

Видный социолог Т.И. Заславская признавала, что нынешнее состояние человеческого потенциала в России заставляет говорить о его деградации (Публичная лекция 2005 г., цит. по: Манёров, 2014а). Сходные диагнозы - «моральный коллапс», «моральная деградация», - поставлены известными российскими психологами в результате многомерного научного анализа, (Юревич, 2009; Юревич, Ушаков, 2009; 2014). В работах петербургского ученого, профессора В.Е. Семенова показано, что для российского социума характерно состояние полиментальности: сосуществования либерально-западнического, коммунистического, православного и «бандитского» менталитета, что затрудняет формирование единства и консолидации общества (Семенов, 2009, 2015). Состояние общественной морали связывается и с тяжелыми демографическими проблемами, ведущими страну к депопуляции: в 2012 году известный демограф Н. Эберстадт заключил, что причина сверхвысокой смертности в России - это, прежде всего, настроение общества, его депрессивное состояние.

Для развития наших исследований, совершенствования их в теоретическом и практическом аспекте, важны следующие ключевые научные результаты. В отечественной психологической науке совесть понимается как ядро нравственной регуляции поведения человека (Флоренская, 1991;

Воловикова, 2005), особенно важна эта категория и стоящая за ней реальность именно для российского менталитета. С этим ядром тесно связаны все основные психологические свойства, принадлежащие управляющему уровню строения человеческой индивидуальности: ценности, направленность личности, мировоззрение, идентичность (как личностная, так и социальная - этническая, национальная, религиозная, гражданская).

Результаты, полученные в эмпирических исследованиях, проведенных в русле теории социальных представлений с использованием анализа их ядра и периферии по методам П. Вержеса и Ж.-К. Абрика, показали, что социальные представления о совести слабо развиты примерно у трети российской студенческой молодежи (Мустафина, 2018а). Изучение взаимосвязи представлений молодёжи о совести с их ценностными ориентациями показали, что респонденты, выбирающие конкретные ценности (интересная работа, материально обеспеченная жизнь, развлечения и т.п.) статистически чаще разделяют цинично-прагматичное отношение к совести, чем респонденты, у которых в структуре ценностей в той или иной мере присутствуют духовные ценности (жизненная мудрость, творчество, счастье других и т.п.). А, как известно, СМИ и интернет массированно транслируют передачи, пропагандирующие несвойственные российскому менталитету ценности индивидуализма, славы, материального обогащения. Выявлено также, что чем в большей степени респонденты нивелируют значение совести («совесть не нужна»; «совесть - это бред, от которого нужно отвыкать»; «совесть мешает жить»; «человек с совестью - слабый и боязливый» и т.п.), тем хуже показатели психического здоровья, тем сильнее выражена психопатологическая симптоматика: обсессивность-компульсивность, депрессивность, тревожность, враждебность, фобии (Мустафина, 2018б).

С этими данными также согласуются результаты, полученные в исследованиях профессора В.Х. Манёрова с помощью его авторской методики «Опросник свойств и состояний совести» и показывающие влияние информации, поступающей из интернета, на состояние духовно-нравственной сферы зависимых от него пользователей. С одной стороны,

подтвержден феномен устойчивости транскультурного инварианта совести, который представляет комплекс позитивных представлений о ее свойствах и состояниях. С другой стороны, обнаружены значимые корреляционные связи между уровнем выраженности интернет-зависимого поведения и рядом негативных нравственных характеристик: состояние совести «интернет-зависимых» можно описать как более «неустойчивое», «колеблющееся», «обесцениваемое», в сравнении с состоянием студентов, не подверженных подобной зависимости (Манёров, 2014б).

Анализ социальных процессов, включенных в приписывание позитивных или (чаще всего) негативных характеристик действиям личностей или групп, стоит в основе изучения конфликтогенных процессов среди молодежи (см., например, Липай, 2006, Гаунова, 2013).

По данным интервью и опросов, проведенных авторами в регионах Поволжья («осевого» макрорегиона, соединяющего Центральную Россию!), 40% русских подростков не считают себя патриотами России. Причины такого состояния заключаются в отсутствии должного воспитания и успешной пропаганде западных либеральных ценностей, а также в пробелах в культурно-религиозной грамотности молодежи. Увлечение западными либеральными идеями происходит на фоне низкого уровня ознакомления с российскими ценностями культуры и истории (Гуня и др., 2020). Изменения в российском многонациональном и многоконфессиональном обществе под воздействием глобальных процессов информатизации, распространения нетерпимости и пропаганды радикализма среди молодежи требуют эффективной диагностики и своевременного выявления нарастающих напряженностей в обществе (Ефимов и др., 2021). Патриотическое образование и воспитание школьников не соответствует требованиям, неоднократно озвученным Президентом России. Ученики слабо ассоциируют себя со своей страной, а учителя, особенно молодые, слабо или совсем не подготовлены к патриотическому воспитанию школьников. У многих школьников во всех исследованных регионах обнаруживается духовный вакуум, растет влияние Интернета, которое в частности проявляется в

формальном или заштампованном отношении к Родине и своей культуре. Вследствие этого состояние этнической идентичности русских подростков можно оценить, как кризисное: более половины из них демонстрируют черты этнической индифферентности и даже этнического нигилизма. В ответах педагогов эта тревожная характеристика также просматривается: среди «взрослой» выборки 40 процентов русских педагогов также имеют эти особенности (причем этническая индифферентность более характерна для более молодого поколения педагогов). Почти половина русских подростков и четверть педагогов не считают себя патриотами России. Среди иноэтничных старшеклассников доля не-патриотов еще выше. Низкая патриотичность и этническая индифферентность напрямую связаны с желанием покинуть в будущем регион своего проживания (там же, с. 6-7).

Методика исследования

Учитывая результаты предыдущих наработок авторов (Гуня и др., 2020), в том числе проведенные опросы в школах регионов Центральной России, упор сделан на совершенствование методов диагностики духовно-нравственного состояния молодежи и выявления трендов, которые угрожают состоянию всего российского общества. В основу положены методики проведения опросов, фокус-групп и конкурс-викторин. Целевая группа представлена школьниками старших (9-11) классов, перед которыми стоят проблемы выбора жизненного пути. Для анализа взяты общеобразовательные школы, расположенные в Ярославской и Тверской областях, как в городах, так и в сельской местности (всего 8 школ). Сравнение этих регионов даст возможность выявить существующие проблемы и тренды в воспитании и формировании мировоззренческих позиций подрастающего поколения российской молодежи.

Для достижения поставленной цели был составлен опросный лист из 46 пунктов. В него были включены наиболее информативные вопросы из анкеты, использованной в проекте 2019 - 2020 гг. Это блоки вопросов, касающихся гражданской и религиозной идентичности, оценок межэтнических и межрелигиозных отношений и напряженности, предпочитаемых

источников получения информации (интернет, СМИ) и удовлетворения информационно-эмоциональных интересов, полупроективный (ассоциативный) блок.

Также в методику опроса был включен «Опросник гражданина» (Дейнека, 2015), направленный на изучение системы отношений «гражданин-государство», стандартизованный и апробированный в ряде социально-психологических исследований инструмент, который позволяет замерить такие качества, как политический оптимизм, патриотизм, солидарность, временн*а*я перспектива, содержательные компоненты имиджа страны, отношение к закону, морали, традициям.

Наряду с опросом были проведены конкурс-викторины, направленные на активизацию понимания и осознания школьниками места своей Родины в процессе мирового исторического развития, а также особенностей культуры, ценностей и традиций России. Для патриотического воспитания очень важным является именно процесс передачи знаний и освоения нового материала, который может проходить несколькими путями: через обучение в школе, через семью, историю, самообразование, самостоятельное проектирование. Суть конкурса в том, что старшеклассники сами проводят микроисследования, проводя опросы (интервью) родственников и земляков, изучение семейных архивов. Результатами являются видеоролики (фильмы) или фото-презентации участия близких родственников и земляков в значимых событиях региона и страны.

Важную роль в проекте играли фокус-группы, которые сопровождали исследования. Они проводились в относительно небольших группах (до 10-12 человек), где создавалась атмосфера свободной дискуссии. Фокус-группы помогли детализировать данные опроса и углубить понимание сути ответов респондентов и конкретного контекста развития их гражданской идентичности.

Выводы

Совместное проведение опросов, викторин и фокус-групп позволило достичь определенного уровня доверия и репрезентативности данных, которые свидетельствуют о духовно-нравственном состоянии российской молодежи, ее

гражданской идентичности. Материалы анкетирования, в том числе повторного, а также результатов фокус-групп, составили базу данных для всестороннего анализа установок и предпочтений молодежи в центральных районах России, проводимого в настоящее время. Разброс мнений и позиций молодежи разных возрастных когорт, города и деревни требует детального анализа и сопоставления социально-политических, демографических и конкретных психолого-педагогических условий формирования основ гражданской идентичности подрастающего поколения.

ЛИТЕРАТУРА

Воловикова М.И. 2005. Социальные представления о нравственном идеале в российском менталитете. Дисс. …доктора психологических наук: 19.00.05. М.: Институт психологии РАН. 384 с.

Гаунова Д.Х. 2014. Деструктивная стигматизация как конфликтогенный фактор в молодежной среде. - В сб.: От понимания локальных конфликтов к использованию шансов развития. Кёлер Я., Гуня А., Шогенов М. (ред.). Берлин - Нальчик. Вып. 2: 140-145.

Гуня А.Н., Ефимов А.Б., Макеева С.Г., Рязанова Т.Б., Смулов А.М. 2020. Некоторые результаты анкетирования школьников по вопросам межконфессиональных и межнациональных отношений в ключевых регионах поволжья. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 9(4): 378-384.

Гуня А.Н., Ефимов А.Б., Макеева С.Г., Рязанова Т.Б., Смулов А.М. 2020. Современная динамика межконфессиональных и межнациональных отношений в Поволжье: влияние структурных и институциональных факторов. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 9(4): 385-393.

Гуня А.Н., Ефимов А.Б., Макеева С.Г., Рязанова Т.Б., Смулов А.М. 2020. Особенности гражданской, этнической и религиозной идентичности среди молодежи: сравнительный анализ некоторых регионов Поволжья. - В сб.: Религиозная идентичность и межкультурные коммуникации: материалы Всероссийского научного семинара. Отв. ред. и сост.: А.П. Романова, Д.А. Черничкин. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет». С. 186-194.

Гуня А.Н., Ефимов А.Б., Макеева С.Г., Смулов А.М. 2020. Региональные тренды в формировании идентичностей студенческой молодежи в поволжских регионах. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 9(6): 585-592.

Дейнека О.С. 2015. Опыт эмпирических исследований политического и экономического сознания. - Вестник СПбГУ. Сер. 16. Вып. 3: 13-26.

Ефимов А.Б., Гуня А.Н., Макеева С.Г., Рязанова Т.Б., Смулов А.М.,

Тихоновский И.В. Поволжье - регион добрососедства. Рекомендации по предупреждению межрелигиозных и межнациональных конфликтов на основе опыта Православия. М: Издательство «Перо», 2021. 30 с.

Липай Т.П. 2006. Социализация и процесс стигматизации в обществе. - Гуманитарно-экономический вестник. 1: 81-88.

Манёров В.Х., 2014а. Совесть как индикатор нравственного состояния современных российских студентов. Взаимосвязь нравственного сознания и нравственного поведения [Электронный ресурс]. // Русская народная линия. URL: https://ruskline.ru/analitika/2014/03/11/sovest_kak_indikator_nravstvennogo_sostoyaniya_sovremennyh_rossijskih_studentov/

Манёров В.Х., 2014б. Совесть как показатель духовно-нравственных проблем информационного общества. - Известия российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 171: 315-327.

Мустафина Л.Ш., 2018а. Содержание социальных представлений современных студентов о совести. - Ярославский педагогический вестник. 2: 131-135.

Мустафина Л.Ш., 2018б. Представления студентов о совести, их ценностные ориентации и психологическое здоровье. - Электронный научный журнал «Пензенский психологический вестник» 2018 №1 (10): 2-25. DOI: 10.17689/psy-2018.1.1

Семенов В.Е. 2009. Будущее России в контексте российской полиментальности. - Вестник СПбГУ. Сер. 12. Вып. 3. Ч. 1: 153-165.

Семенов В.Е. 2015. Социальные ценности, идентичность и полиментальность в современной России. - В сб.: Национально-культурная идентичность в современной России: истоки, особенности, перспективы. СПб.: Алетейя. С. 117-136.

Флоренская Т.А. 1991. Диалог в практической психологии. М.: Изд-во ИП АН СССР. 244 с.

Юревич А.В. 2009. Нравственное состояние современного российского общества. - Психологический журнал. 30(3): 107-117.

Юревич А.В., Ушаков Д.В. 2009. Нравственность в современной России. [Электронный ресурс]. - Капитал страны. URL: www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/1041

Эберстадт Н. 2012. Настроение общества - причина сверхсмертности в России [Электронный ресурс]. URL: http://internetsobor.org/obshchestvo/tcerkov-i-mir/obshchestvo/nastroenie-obshchestva-prichina-sverkhsmertnosti-v-rossii

Поступила / Received: 02.10.2023
Принята / Accepted: 08.11.2023

Humanity space *International almanac* VOL. 12, No 6, 2023: 528-533

DOI: 10.24412/2226-0773-2023-12-6-528-533
EDN: JORIYT

Особенности формирования гражданской идентичности школьников старших классов в Тверской и Ярославской областях (по материалам фокус-групп)*

А.Н. Гуня[1], А.Б. Ефимов[2], Т.Б. Рязанова[3], А.М. Смулов[4], И.В. Тихоновский[5]

[1]Институт географии Российской академии наук
119017, Москва, Старомонетный переулок, дом 29, стр. 4
Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences
Staromonetnyi side-street, 29, build. 4 Moscow 119017 Russia
e-mail: gunyaa@yahoo.com

[2,3,4,5] Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1
Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University
Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia
[2]e-mail: missioner2017pstgu@gmail.com
[3]e-mail: t-riazanova@yandex.ru
[4]e-mail: jeger@bk.ru
[5]e-mail: igortix@mail.ru

Ключевые слова: патриотичность, религиозность, старшеклассники, фокус-группы.
Key words: patriotism, religiosity, high school students, focus groups.

Резюме: Были проведены фокус-группы в семи городских и сельских школах среди учащихся 9-10 классов в Тверской и Ярославской областях. Результаты фокус-групп показали, что старшеклассники во многом не определились в своем отношении к патриотичности и религиозности. Большинство хотели бы уехать из своих регионов в другие города России. Несмотря на в целом весьма толерантное отношение к другим национальностям, характеристики культурной дистанции показывают, что большинство предпочло бы в качестве спутника жизни человека своей национальности и религии.
Abstract: The focus group was introduced in semi-urban and rural schools in the

* Исследование выполнено при поддержке Фонда научно-исследовательских проектов ПСТГУ (Грант ПСТГУ № 1-0049/22). Проект: Духовно-нравственное просвещение и патриотическое воспитание молодежи - гарантия устойчивого развития России (2023-2024).

The study was supported by the PSTGU Research Projects Fund (PSTGU Grant No. 1-0049/22). Project: Spiritual and moral education and patriotic education of youth - a guarantee of sustainable development of Russia (2023-2024).

Middle East for grades 9-10 in the Terek and Yaroslavl regions. Focus group results indicated that star class was not mentioned in detail. It is based on patriotism and religion. Most hotels are located in many regions of Russia. Until the end of the season, there is a tolerant attitude towards drug nationality, character. The artistic cultural distance is obvious, which is especially important in front of the essence of a person's satellite life is his nationality and religion.
[Gunya A.N.[1], Efimov A.B.[2], Ryazanova T.B.[3], Smulov A.M.[4], Tikhonovsky I.V.[5] Features of the formation of civic identity of high school students in the Tver and Yaroslavl regions (based on focus group materials)[*]**]**

Введение

Россия переживает неспокойное время, связанное с переоценкой отношений к стране, ее политике, религии. Формирование идентичности идет под влиянием глобализации и информационного давления (Ефимов и др., 2021). Наиболее чувствительно на глобальные процессы реагирует молодежь (Романова и др., 2019, Куква, 2014).

Каковы особенности формирования идентичности школьников старших классов в российской глубинке - основной вопрос данного исследования.

Методологический контекст, методы и материалы исследования

Трансформации в гражданской, этнической и религиозной идентичностях часто происходят в условиях противопоставления старого и нового (Кузнецов, 2016), индивидуального и коллективного (Крылов, 2014), своих и чужих (Романова, 2013; Гуня, 2015). В России выделяются тренды и предпочтения в сторону традиционных ценностей или же, наоборот, либеральных.

Тверская и Ярославская области характеризуются относительно однородным национальным и религиозным составом. В школах большинство обучающихся русские, почти нет детей мигрантов и представителей других этнических групп. В этих регионах были проведены фокус-группы в восьми школах среди обучающихся 9-10 классов. Основные вопросы, которые были заданы на фокус-группах, были направлены на выявление пространственно-геополитических установок старших школьников и предпочтений в формировании идентичности по отношению к различным культурно-

этническим общностям. К ключевым вопросам относились:

- Россия - западная страна, часть Европы? Или она больше тяготеет к Востоку? Или стоит особняком?
- Что такое патриот, считаете вы себя патриотом России?
- Что значит для вас ваш город (село), собираетесь ли вы уехать отсюда навсегда?
- Вы готовы уехать из России? Куда? Собираетесь ли вернуться, если готовы уехать?
- Есть ли у вас друзья других национальностей или религий? Если да, хотели ли вы узнать больше об их культуре и религии?
- Вам все равно, кто будет вашим спутником жизни по национальности или религии? Есть ли предпочтения в этом отношении и почему?
- Считаете ли вы себя религиозным человеком? Что для вас религия?

В Тверской области были проведены фокус-группы в школах гг. Твери (1800 учеников) и Кашине (600 учеников, включая приезжающих сельских), а также в с. Тургиново (180 учеников). В Ярославской области были проведены фокус-группы в гг. Рыбинске и Тутаеве. В рабочем пригороде Рыбинска школа насчитывала 430 учеников, в городской школе Рыбинска - 1000, а в православной гимназии - 140. В Тутаеве в городской школе - 730 человек, в православной гимназии - 90.

Характеристика выборки отражена в таблице 1.

Таблица 1
Населенные пункты и школы, в которых проведены фокус-группы

Регион	Место школы	величина школы	Число участников фокус-группы
Тверская область	г. Тверь	1800	20
Тверская область	с. Тургиново	180	17
Тверская область	г. Кашин	600	16
Ярославская область	г. Рыбинск (пригород)	430	14
Ярославская область	г. Рыбинск	100	21
Ярославская область	г. Рыбинск (православная гимназия)	140	19
Ярославская область	г. Тутаев	730	23
Ярославская область	г. Тутаев (православная гимназия)	90	12
			Всего 142

Результаты.

На первый вопрос о принадлежности России к Европе или Азии большинство школьников (около 40%) отметили, что Россия - это «что-то отдельное», либо принадлежит к Евразии. Единичные ответы позиционировали Россию как Азию. В городских школах часть учеников позиционировала Россию как Европу.

На вопросы о патриотизме школьники в большинстве своем отвечали неопределенно (более 50%), хотя однозначно не-патриотами назвали себя лишь единицы. Чувство патриотизма, согласно исследованиям психологов, во многом формируется под влиянием исторических и литературных героев, о которых

подросток знает и с которыми готов идентифицироваться (напр., Воловикова, 2005). Сравнение результатов проведения фокус-групп в дальнейшем анализе будет сравниваться с ответами, полученными при фронтальном опросе целых классов.

Многие школьники планируют по окончании школы покинуть родные места, уехав в другие регионы России (почти 70%). Относительно небольшая доля участников фокус-групп при этом хотела бы уехать из страны (около 20%). Особенно это характерно для крупных городов - Рыбинска и Твери, где почти половина участников высказала желание уехать из России. Ситуация с отношением к религии примерно похожа на ответы на вопрос о патриотизме: большинство школьников не определились в своем отношении к религии (41%, в то время как 38% назвали себя верующими). Подавляющее большинство школьников имеет друзей или знакомых других национальностей, но лишь половина из них готова иметь спутника жизни «неважно какой религии или национальности». Остальные - предпочли бы супруга или супругу своей религии или национальности.

Несмотря на то, что более трети школьников назвали себя верующими, большинство из них редко посещают храмы. Религиозность в основном культурная, она не укоренена в литургической жизни. В сельских школах и малых городах патриотичность немного выше, но религиозность - ниже. В крупных городах - наоборот. Практически во всех школах лучшие традиции школьной жизни так или иначе имеют связь с традициями советского времени.

Выводы

Школьники старших классов образуют социальную группу, которая отражает поколенческие тренды, раскрывающие позицию подрастающего поколения молодежи в сложной социально-политической обстановке. Тверская и Ярославская области являются репрезентативными, находясь в непосредственной близости к столичным регионам России, которые генерируют основные трансформационные процессы в стране в целом. Проведенные фокус-группы в восьми городских и сельских школах среди учащихся 9-10 классов показали, что трансформация идентичности происходит в значительной

степени по неопределенным направлениям. Одной из причин такого относительно пассивного само-позиционирования старшеклассников в геополитической картине мира, а также формирования установок подростков по отношению к стране и религии, является то, что эти процессы идут в условиях переизбытка информации и неопределенности базовых идеологических установок образовательной системы государства, что затрудняет выбор молодых людей.

ЛИТЕРАТУРА

Воловикова М.И. 2005. Социальные представления о нравственном идеале в российском менталитете. Дисс. …доктора психологических наук: 19.00.05. М.: Институт психологии РАН. 384 с.

Гуня А.Н. 2015. Межгрупповые отношения и конфликты идентичностей: стереотипы и реальности на примере Северного Кавказа. - В кн.: Национально-культурная идентичность в современной России. Истоки, особенности, перспективы. СПб. Алетейя. С. 313-326.

Ефимов А.Б., Гуня А.Н., Макеева С.Г., Рязанова Т.Б., Смулов А.М., Тихоновский И.В. 2021. Поволжье - регион добрососедства. Рекомендации по предупреждению межрелигиозных и межнациональных конфликтов на основе опыта Православия. М: Издательство Перо. 30 с.

Крылов А.Н. 2014. Религиозная идентичность. Индивидуальное и коллективное самосознание в постиндустриальном пространстве. М.: Издательство ИКАР. 356 с.

Кузнецов И.М. 2016. Эволюция ценностных ориентиров в континууме традиция-современность. В книге: Российское общество и вызовы времени. Книга четвертая. Под ред. Горшкова М.К., Петухова В.В. М.: Весь Мир. С. 86-104.

Куква Е.С. 2014. Уровни и региональные особенности идентификационного пространства молодежи Северного Кавказа. - Социально-гуманитарные знания. 4: 310-315.

Романова А.П., Якушенков С.Н., Хлыщева Е.В., Топчиев М.С. 2013. Чужой и культурная безопасность: монография. М: РОССПЭН. 215 с.

Романова А.П., Топчиев М.С., Черничкин Д.А., Дрягалов В.С., Рогов А.В. 2019. Влияние виртуального пространства на формирование религиозной идентичности студенческой молодежи (на примере Юга России). - Южно-российский журнал социальных наук. 20 (2): 99-120.

Поступила / Received: 02.10.2023
Принята / Accepted: 08.11.2023

Humanity space *International almanac* VOL. 12, No 6, 2023: 534-553

DOI: 10.24412/2226-0773-2023-12-6-534-553
EDN: KLMDDL

Предмет молитвы святого Апостола Павла

Д.И. Кувырталов*

Храм Михаила Архангела
108802, г. Москва, Поселение Сосенское, д. Летово
Church of Michael the Archangel
Sosenskoe Poselenie, Letovo, Moscow 108802 Russia
e-mail: odimitriy@mail.ru, letovochurch@yandex.ru

Ключевые слова: Боговоплощение, благовестие, благодать, вера, верные, внутренний человек, воля Божия, дерзновение, дары, единство, молитва, предмет молитвы, мир сердечный, новоустроенные общины, обновление, опыт, освящение, познание, слава, славословие, спасение, совершенство, свидетельство, усыновление, утешение, христианин, Церковь, эсхатология.
Key words: Incarnation, gospel, grace, faith, faithful, inner man, the will of God, boldness, gifts, unity, prayer, the object of prayer, peace of the heart, newly established communities, renewal, experience, sanctification, knowledge, glory, glorification, salvation, perfection, testimony, adoption, consolation, Christian, Church, eschatology.
Резюме: Это вторая часть (1-я часть - см. «Гуманитарное Пространство», т. 11, № 3) обзора молитвенного опыта апостола Павла посвящена рассмотрению самого предмета молитвенного внимания Апостола. О чем он молится? Какие молитвенные наставления и благословения дает он своим духовным детям и читателям? Что является сокровенным желанием его сердца и какие молитвенные интуиции выражает он в своих Посланиях, завещая их новоустроенным церквям? Здесь рассматриваются темы молитвенного дерзновения апостола Павла, неведомые прежней религиозной эпохе: молитва Иисусу Христу; молитва Святому Духу; о дарах Святого Духа; о плодах веры и о успехе благовестия; а также о новоустроеных христианских общинах. Делается попытка указать на новизну и проследить эсхатологичность молитвенного опыта Церкви первых десятилетий, зафиксированном в Посланиях апостола Павла. Надеемся, что этот краткий обзор молитвенной практики Апостола языков и первохристианских общин станет началом глубокого исследования, а главное, усвоения апостольского молитвенного опыта и молитвенного устроения первохристианских общин.
Abstract: This second part (Part 1 - see “Humanity Space”, vol. 11, No. 3) of the review of the prayer experience of the Apostle Paul is devoted to the consideration of the Apostle’ very Subject of the prayerful attention. What does the he prays for? What prayerful instructions and blessings does he give to his spiritual children and

---

* протоиерей.
archpriest.

readers? What is the innermost desire of his heart and what prayerful intuitions does he put into his Epistles, bequeathing them to newly built churches? This article examines themes of the Apostle Paul's boldness in prayer that were unknown in the previous religious era: prayer to Jesus Christ. Prayer to the Holy Spirit, for the gifts of the Holy Spirit, for the fruits of faith and for the success of the gospel, as well as for newly established Christian communities. An attempt is made to point out the novelty and trace the eschatology of the prayer experience of the Church in the first decades, recorded in The Pauline epistles (Epistles of Paul). We hope that this brief overview of the prayer practice of the Apostle of the languages and the early Christian communities will become the beginning of a deep study, and most importantly, the assimilation of the apostolic prayer experience and the prayer structure of the early Christian communities.
[Kuvyrtalov D.I.* Subject of the prayer of St. Apostle Paul**]**

Мы выяснили, что молитва апостола Павла имеет характеристические особенности, ставшие отличительной чертой молитвенной практики новозаветной Церкви и, впоследствии, всех христиан. Но не только радость и благодарение в молитве, не только уход этой молитвы из шумного пространства городских улиц и площадей в закрытые собрания верных, не только молитвенное восхищение и мистические переживания во время этих молитвенных собраний, но и самый предмет молитвы и молитвенных исканий может быть выделен как особое явление благодатной жизни новой эпохи. Но о чем, собственно, молится христианин? (Рим 8,26). Как знак особого пастырского попечения, заботы и духовного окормления первохристианских общин Апостол Павел собственной своей горячей молитвой и молитвенным дерзновением внушает христианам и самый предмет молитвы, а чаяния своего сердца вменяет им в основание для их молитвенной практики и молитвенных воздыханий. Познав Господа Иисуса Христа через откровение и явление ему славы Божией, апостол Павел настаивает на таком же знании Христа для новообращенных. «Непрестанно благодарю за вас Бога, - говорит Св. Апостол, - поминания о вас творя в молитвах моих: да Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, даст вам Духа премудрости и откровения в познание Его» (Еф. 1.16-19). Дух Божий дарует (открывает) человеку знание Христа. Усваивает Его человеческому сердцу и обновляя его, делает способным увидеть «богатство славы его во святых» (ст.16)

Молимся Иисусу Христу

Важно обратить внимание что Апостол Павел настаивает на молитвенном обращении к Самому Христу. Молиться Иисусу Христу - это Павлово настойчивое благовестие (Рим. 10,12-14), его утверждение Боговоплощения. (Арх. Антоний (Паканич), 2009: 168). В Таинстве Боговоплощения спасительным становится и призывание имени Господа Иисуса. А молитва становится проводником нашего спасения. Обращение ко Христу как Богу, именуя Его Господом (что в библейской традиции было благочестивой заменой Тетраграмматона), становится основой богообщения. И как прямое следствие для нас - обожение человека (Рим. 8,29), его вхождение в славу Творца (Рим. 8,30), а с ним и всего творения. Апостол Павел исповедует Христа, *«Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит; ...Он - Начаток; ...ибо благоугодно было Богу, чтобы в Нем обитала всякая полнота»* (Кол. 1,15-19). Столь полного и содержательного символа веры нет ни в одном апостольском писании или письменном источнике первого христианского поколения. Здесь Апостол Павел выражает то же, что Апостол Иоанн потом наименует Логосом (Ин. 1,3). «В Нем, через Него и для Него получило бытие все, что существует» (Еп. Кассиан (Безобразов), 1996: 238)

Мы - молимся Иисусу Христу, как Богу, живем - во Христе и спасаемся Господом Иисусом Христом. Молиться Иисусу Христу - основа Новозаветного благочестия. Но это еще и эсхатологическое откровение - ожидание Второго Пришествия и чаяние для всей твари освобождения от тлена и смерти, и вхождение в наследие славы детей Божиих (Рим. 8,21). Утверждая молитвенное обращение ко Иисусу Христу как к Господу, Апостол, обращаясь к христианам, подчеркивает их общность как призывающих имя Иисуса Христа: «всем званным в вере, призывающим имя Господа нашего Иисуса Христа…» (1Кор. 1,2). Через молитвенное призывание имени Господа Иисуса Христа верные получают доступ к благодати Божией

(ст.4). Более того, само обращение к Богу теперь совершается *через* Иисуса Христа (Рим. 1,8; 5,15). И во имя Его: «И все, что вы делаете, словом или делом, делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря **через Него** Бога и Отца» (Кол. 3,17) и (Еф. 2,7). Все свое упование возлагая на Иисуса Христа (1Фес. 1-3). И даже: «…умоляем вас Иисусом Христом» (1Фес. 4,1).

Итак, Апостол Павел устанавливает для всех христиан молитвенное обращение к Иисусу Христу, как Богу, утверждая Божественное достоинство Христа Спасителя и пришествие Его в мир ради нашего спасения.

Предмет молитвенных обращений у Апостола Павла в его Посланиях весьма разнообразен, но основанием молитвы, является действие Святого Духа, (1Кор. 12,3). Поэтому первым предметом молитвы является прошение о даровании Святого Духа и принятие Его христианами. Усвоение Духа Святого - открывает для верующего как возможность познания Иисуса Христа, так и уподобление Христу. Молитва ходатайствует еще и о большем - об усыновлении Богу Отцу во Христе, Духом Святым.

I. Молитва Апостола Павла о Святом Духе (О даровании Его и дарах духовных)

О Святом Духе Апостол говорит непрестанно и дерзновенно. Святой Дух живет одновременно и во всей Церкви, и в каждом из верующих (Еф 2:19-22; Рим 8:1, 11; 2Кор 1:22). Обитание Духа в верующих есть одна из центральных идей апостола Павла. Дух сообщает верующему усыновление - ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии (Рим. 8:14); а как вы - сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: 'Авва, Отче!' (Гал 4:6) (цит. по: Максимов, 2003).

Начиная с желания преподать христианам некое «дарование духовное» (Рим.1,11) апостол Павел утверждает, что «любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5,5) и провозглашает: «Закон Духа жизни о Христе Иисусе освободил меня от закона греховного и смерти» (Рим. 8,2), то есть любовь Божия (он же «Закон Духа») - есть причина нашего спасения. Закон Божественной любви усваивается сердцем, когда в него входит Дух Святой. Весь человек одухотворяется. И тогда меняется и сам человек и мир вокруг

него. Но от нас требуется соответствие этому дару Божию - любви, как дару Святого Духа: **да не ходим по плоти, но по духу** (Рим. 8,5-8) *ибо Дух Божий живет в вас*, и *кто Духа Христова не имеет - тот и не Его* (Рим. 8,9). Апостол не расшифровывает для своих адресатов термин «хождение по духу», предполагая интуитивное, или, скорее, эмоциональное понимание этой фразы. Мы же, исходя из контекста Павловых посланий выделим для структурности нашего изложения три составляющих. Итак: Павлово **«хождение по духу» - есть:**

а) жизнь по Христу (по заповедям) и во Христе (по благодати);

б) преисполненность даров Святого Духа;

в) принадлежность жизни будущего века.

Все это составляет действование в Духе, хождение по Духу, ибо все поступки христианина должны быть продиктованы вдохновением Свыше. А в нашем изложении это имеет непосредственное отношение к предмету молитвы на примере молитвы Апостола Павла.

а) Апостольское «хождение по духу» - это жизнь, посвященная Богу, исполненная благодати Святого Духа. Жизнь во Христе. Это - и личное благочестие, и жертвенное служение в Церкви, и благовестие миру. Это особое вдохновенное состояние христианина, всегдашняя духовная радость, сердечная чуткость и готовность делиться этой сопричастностью к благодатной жизни в Боге, благовестие и свидетельство о Христе.

Христианин живет не обособлено, не изъят из мира, но пребывает в мире, во-первых, как пример благочестивой жизни, во-вторых, как закваска бессмертия и еще, как залог спасения всего мира. Церковь - это начало нового человечества, рай на земле, но не в смысле безмятежности и блаженства, а как место нашего врастания в Вечность, как начало преображения и залог обожения. Церковь как Царство Божие на земле, и Царство это «*возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем*» (Кол. 1,23), - говорит Апостол и свидетельствует, в чем состоит его служение: «*И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы*» (1Кор. 2,4). И каждый

христианин, как и св. Апостол Павел, и словом, и делом, в явлении духа силы возвещает миру Благую Весть о пришествии в мир Сына Божиего. Итак: жизнь, посвященная Богу - есть а) жизнь в Церкви и б) благовестие. И здесь апостол Павел указывает на молитву, как на основание и источник благодатной помощи и содействия Божия: *«Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь* ***о сем самом*** *со всяким постоянством и молением о всех святых, и о мне, дабы мне дано было слово - устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования»* (Еф. 6,18-19). «*О сем самом*» по-славянски: «*в сие истое*» - означает «преутруждение в молитве» (Свт. Феофан Затворник, 2008).

Благовестие неразрывно связано с жизнью по заповедям Божиим, т.е. по воле Божией и в богоугождении. Одно восполняет другое, поддерживает в единстве и благочестивом настроении, приумножая благодать Божию. Это становится еще одним предметом молитвы о нас апостола Павла: «*Не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога,* ***во всем угождая Ему****, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога»* (Кол. 1,10).

б) Христианин в самом крещении, то есть при рождении в вере, получает дар Святого Духа (1Кор. 12,13), «напояется» Им. Для первенствующей Церкви это было самоочевидно, объективно и осязательно. Апостол Павел говорит об этом почти обиходно, сравнивая дары Святого Духа в верных с членами человеческого тела - руками, ногами, головой, глазами, ушами (Рим. 12,6). «Имеем различные дарования», говорит он о них, как о само собою разумеющемся явлении в Церкви, в 12-й главе 1-го Послания к Коринфянам. Павел просто противополагает языческое прошлое своей паствы нынешнему служению Живому Богу: «Когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам…» (1Кор. 1,2-3), подразумевая бесплодность такого хождения, и подчеркивает, что теперь «*вы не имеете недостатка ни в каком даровании*» (1Кор 1,7). Несмотря на отсутствие такого недостатка, все же указывает на необходимость приумножать дары и возрастать в вере. Ибо это

возрастание и есть свидетельство живой веры и жизни в Боге: «*ревнуйте (молитесь) о дарах больших...!»* (1Кор. 12,31).

в) «Хождение по духу» - есть уже и жизнь будущего века, начинающаяся здесь и простирающаяся в Вечность.

Тайна Царствия Божия, возвещаемая Апостолом и свидетельствуемая призванными (верными) есть Тайна Будущего Века. Здешняя жизнь - быт и праздники, труды и утешения «есть тень будущего**,** *а тело (Церкви)* - *во Христе. ...составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим* (Кол. 2.17,19). Более того, возраст этот соотносится со Христом, а совершенство именуется «полным возрастом Христовым» (Еф. 4,13), которого нам всем должно достичь. Это взросление во Христе есть основная задача христианина, простирающаяся в Вечность. И это - устремление к Будущему Веку и молитва апостола Павла об этом: «*чтобы вы ... могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота, и высота, и глубина, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией*» (Еф. 3,18-19). Здесь, на земле, Любовь Христова растет в нас и раскрывается в меру наших усилий через молитву. Молитва является основным проводником благодати и источником жизненных сил христианина, не имея здесь пребывающего града, но грядущего взыскуя (Евр. 13.14), - говорит Апостол Павел, - «Непрестанно молитесь… Духа не угашайте» (Фес. 5,17 и 19), чтобы явил Бог «*нам **в грядущих веках** преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе*» (Еф. 2,7)

Молимся о благодати

Присутствие в мире и действие в нас Святого Духа апостол, а за ним и вся Церковь, называет благодатью. Благодать дарована нам подвигом Иисуса Христа, принимается и усваивается нами через необходимые усилия веры и благочестие, становится в нас источником силы Божией. Без благодати нам невозможно спастись. «*Ибо благодатью Его мы спасены*» (Еф. 2,8). Ее наличие - необходимое условие и основание нашего спасения.

Именно поэтому Апостол многократно молится о даровании и умножении в нас благодати Божией, «*дабы обилие*

благодати тем большую произвело благодарность во славу Божию» (2Кор. 4,15). Молитвенно преподает ее почти в каждом приветствии и в завершающем каждое Послание благословении (Рим. 16,24; 1Кор. 1,3 и др.). И даже называет это своей особой печатью: «*Приветствие моею рукою, Павловою, что служит знаком во всяком послании; пишу я так: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь»* (1Фес. 3,17-18)

Апостол Павел молится и о преизбытке в нас благодати (2Кор. 9,14), умоляя, чтобы благодать «*не тщетна была принята нами*» (2Кор. 6,1). Также об укреплении в Духе (2Тим. 2,1) (Евр. 13,9), и приумножении даров духовных (1Кор. 14,1 и 12). Именно поэтому настаивает не угашать Духа (1Фес. 5,19), дабы не утратить жизненную силу и свет веры, благодатный мир и дерзновение проповеди. А для молитвы благодать, по апостолу Павлу, это самая ее основа, условие и содержание: «*во благодати воспевая в сердцах ваших Господу*» (Кол.3,16).

Молимся об усыновлении

Еще один предмет молитвы у апостола Павла - это усыновление Богу. У Апостола Павла «усыновление» - оригинальный термин, не встречающийся прежде. В этом дерзновенное благовестие Павла. Это сыновство возвещается апостолом настойчиво и немолчно. Усыновляемся Богу через Иисуса Христа.

Как сказано выше - воспевать в сердцах своих Господу мы можем лишь в благодати. Мы можем молиться благодаря пребыванию Духа Святого в нас. Но, в отличии от древнего, общечеловеческого, трепетного, снизу-вверх выстраиваемого молитвенного общения с Всемогущим Владыкой, молитва в Новозаветной благодати есть утверждение отношений совсем иного рода: «Итак, вы уже не чужие… но сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2,19) И более того: «уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа (Гал. 4,7). Это не только связь с Творцом и испрашивание у Него благ, это - путь к усыновлению (Гал. 4,4-7). В этом все домостроительство нашего спасения. Усыновление Богу Отцу происходит через соучастие в жизни и подвиге Иисуса Христа, усваиваемом нам Духом Святым через веру (Рим. 5,2), крещение и благочестивую жизнь. Это, с одной стороны, чаемое, ожидаемое наследие, а с

другой - обетованное, и уже здесь являемое состояние обновленного человека. Такого человека, который и создан замыслом Божиим по образу и подобию Творца своего для пребывания с Ним. А значит: «*да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи*» (Евр. 4,16). Благодать творит усыновление и делает нашу молитву дерзновенной.

Молимся со дерзновением

Дерзновение в молитве само по себе есть свидетельство нашего родства с Богом. Сам Дух усыновляет нас Богу здесь и в веке будущем (Рим. 8,23). ***Сам*** Дух молится в нас, ходатайствует за нас, ибо знает волю Божию (Рим. 8,27). Всыновление Богу - дерзновенное Павлово утверждение. Только он настойчиво и громогласно свидетельствует об этом замысле Божием и нашем призвании. Если ты принял Духа Божия, то уже - сын Божий (Рим. 8,14). И молитва уже не просто утилитарное обращение к Богу, но явление духа и силы, сама энергия Божественной благодати. Молитва - это само действие усыновления, что в свою очередь становится источником дерзновения. Именуя Бога - Отцом, «вопием: Авва, Отче! - всыновления чающе».

II. Молитва Апостола Павла о познании Христа (Его славы)

«Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве (Флп. 1,9) Любовь, которой мы приняли благовестие, возрастает в нас познанием Бога и приумножается в нас, умножая духовные дарования и радость. «Возрастание в познании» необходимо, для понимания воли Божией о нас, которая «выразилась в искупительном подвиге Сына Божия» (Еп. Кассиан (Безобразов), 1996: 238). Далее, излагая максимально полную для того времени Христологию (см. Кол. 1,15-19), Апостол обосновывает необходимость познания воли Божией, как условие вхождения в славу Божию, *«потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа»* (2Кор.4,6). Через это познание усваивается нам спасение во Христе. Но от нас необходимо усилие. Отсюда термин апостола Павла «возрастать

в познании». И именно об этом он не перестает молиться и просить, чтобы мы исполнялись познанием воли Его (см. Кол. 1,9). Побуждает молиться и нас *«доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова»* (Еф. 4,13). *«Посему умоляю вас: подражайте мне, как я Христу»* (1Кор. 4,16). Уподобление Христу это замысел Божий, вложенный в нас при самом творении - уподобиться Богу, имея в себе Его образ, как данность (см. Быт. 1,26-27). И если до Христа это было лишь обещанным ожиданием, то во Христе это стало осуществимым. Уже осуществленным Самим Христом. Ибо сам Христос восприняв плоть, «сделавшись подобным человеку» (Флп. 2,7), будучи послан «в подобии плоти греха, жертвою за грех - осудил грех во плоти» (Рим. 8,3), тем самым осуществил от вечности предопределенный план нашего спасения (Рим. 3,25). А усвоение этого спасения происходит через веру и благодать. Вера, как обращенность, открытость к Богу: «Верою Иисус Христовою человек изгоняет из своего сердца грех, открывает вход в себя благодати… Благодать и вера два необходимых условия действительного участия каждой личности в правде Христовой» (Арх. Антоний (Паканич), 2009:156). Святой Дух, полученный христианином в Таинстве Крещения дарует познание Христа и силы к жизни во Христе, также становится источником откровения славы Божией в нас. Апостол Павел, обращаясь к ефесским христианам молится*, «чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его»* (Еф.1,17). И еще Духом Божиим (Христовым), пребывающим в нас, даруется нам победа над смертью и воскресение в жизнь вечную: *«Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас»* (Рим. 8,11).

Можно кратко подытожить необходимость познания Христа, проистекающими отсюда плодами: уподобление Христу (1Кор.11,1); вселение Христа в сердца наши (Еф. 3,17); сила Христова в нас на преодоление искушений и немощей (2Кор. 12,9); достижение совершенства (Кол. 1,28) и устроение живого храма Божия из обновленного человечества (Еф. 2,20-22) -

Церкви Христовой. Сам Апостол одним только словом подытоживает свое дерзновение в познании Бога - приобретением Христа: *«Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа»* (Флп. 3,8).

III. Молитва Апостола Павла о благовестии

Отсюда происходит (проистекает) ревность апостола Павла **о благовестии**. Для него это не просто служение и дело его жизни, для него это дело всего человечества и дело Божие, которое Бог созидает от самого творения мира. Св. Павел призван для Божиего дела, как Божий слуга и это дело есть апостольство, то есть - послание для свидетельства воли Божией, всегда спасительной и совершенной (Рим. 12,2). И поэтому служение это - есть жертва Богу: «*Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. О сем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне*» (Флп. 2,17). Это особый предмет молитвы и Павловых переживаний в его служении и в устроении новых общин. Он не только умоляет братию сочувствовать, но и соучаствовать в проповеди, и просит молиться о нем самом, в его собственных, Павловых трудах благовестия (Флп. 1,9). А к римским христианам обращается так: «*умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу*» (Рим. 15.30). Успех благовестия - это общее дело всей Церкви. Это цель жизни целого поколения христиан, и всех христиан на все времена. Молитва об этом и о всех людях необходима, это дело христианского служения миру. Поэтому, Апостол Павел настаивает: «*Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков и за царей, и за всех начальствующих*» (1Тим. 2,1).

Но, безусловно, Особое попечение апостола язычников - собственный народ, «сродники по плоти», т.е. исторический **Израиль**. Апостол Павел бескомпромиссен, ибо «не все те израильтяне, которые от Израиля» (Рим. 9,6), но при этом возвещает: «весь Израиль спасется» (Рим. 11,26). Совершенно себе не противореча, он подчеркивает простую мысль, что

истинным иудеем и подлинным Израилем являются те, кто усвоил Духа Божия и принял благодать Христову во оправдание и освящение, в созидание Церкви, кто обрезан не плотью лишь, но принял «обрезание сердца духом» (Рим. 2,29) «…настоящий иудей, - кто при внешнем имеет и внутреннее… не храм только вещественный чтит, но созидается сам для Бога в храм духовен, не жертвы только из своей собственности приносит Богу, но себя самого в духе приносит Ему в жертву живу и святу, готов будучи всегда и умереть славы ради имени Его» (Свт. Феофан Затворник, 2008). Вверяя судьбы Божии, оправдание и осуждение единому суду Божию, Павел подытоживая свои рассуждения о преизбыточествующей благодати и премудрости Божией (Рим. 11,33-36), умоляет нас: «милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, *для* разумного служения вашего» (Рим. 12,1). Тем самым, духовно разрешая исторический спор о призвании и откровении правды Божией (Рим. 3,22) утверждает, что те, кто усвоили и приняли эту правду Божию, и есть верные, избранные и «свои Богу» (Еф. 2,19).

«Итак молитесь за нас, братия, чтобы **слово Господне распространялось** и прославлялось, как и у вас» (2Фес. 3,1); именно об этом забота Апостола не взирая на обстоятельства и границы, ему необходимо содействие Благодати Божией, а трудностей не счесть: «ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много» (1Кор. 16,9), и при всем своем личном дерзновении, он заботится о верном и тщательном «должном» благовествовании: «*Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать*» (Кол. 4,3-4). И служение слова распространяется по всей вселенной как благоухание: «*Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте*» (2Кор 2,4). Поэтому Апостол уверен, что его проповедь не умолкнет с его уходом, а как дело Божие будет возвещаться и распространятся по всей земле, ибо в воле Божией, «*чтобы все люди спаслись и достигли познания истины*» (1Тим. 2,4). И как трогательно звучит призыв

Апостола в заключении Послания в Фессалоники: «Братия, молитесь о нас!» (1Фес. 5,25).

IV. Молитва Апостола Павла о новоустроенных общинах:

Как отец о детях, заботится апостол Павел и новоустроенных церковных общинах. Внимательно следит за их духовным взрослением и обстоятельствами их жизни, побуждая их не только быть верными в призвании и служении, внимательными к принятому благовестию, но и самым образом жизни прославлять имя Божие и Евангелие Иисуса Христа для всех людей. Особенно он настаивает на помощи друг другу и служении любви между общинами, свидетельствуя единство (Рим. 15,6; 1Кор. Гл.1) и любовь среди христиан. Забота об этом апостола Павла и словом наставления, и словом молитвы. Молитва Апостола о новорожденных церквях и с радостью (Флп. 1,4), и с любовью (Рим. 15.30), и со скорбью и сокрушением (2Кор. 2,4), тревогой и надеждой (Кол. 1,3-5) более чем объяснима. Эти юные общины как овцы посреди волков были ввергнуты в пучину испытаний, смущений, гонений, духовной брани и внутренних разногласий, бытовых забот и забот о внутреннем устройстве. Также и множество богослужебных вопросов возникало почти в каждой общине. Все это требовало не только разъяснения и непосредственного человеческого участия, но и благодатной помощи Свыше, о которой дерзновенно молится апостол и призывает молиться всех. Он настаивал на усвоении своего молитвенного опыта, опыта молитвенной заботы, усердия и упования - всеми христианами. Предмет молитвенного попечения Апостола Павла о новоустроенных общинах был весьма разнообразным, учитывая их молодость и неопытность, неофитские эмоции и страсти.

Первой его молитвенной заботой было **единодушие христиан и хранение предания**. *«Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях»* (1Кор. 1,10). Некоторые из этих молитвенных прошений стали литургическими текстами и сегодня возглашаемые за богослужением: «дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа

нашего Иисуса Христа» (Рим. 15,6). Увещая хранить единство в предании, Апостол молится: *«Стойте, держите предания, которым научены словом или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос…да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом»* (2Фес. 2,15). Единство - не только в мыслях, но и в духе, то есть в любви (Свт. Феофан Затв. «Толк. 1Кор.», с. 45), есть вожделенная цель устроения Богом Церкви Христовой (Ин. 17,21), да и самого творения человека. Единство не только сохраняет Церковь от разделений, но и сподобляет достигнуть совершенства (Еф.4,13).

Особое внимание апостола было направлено на благоустроение собраний и **чинность за богослужением** (1Кор. 14,40). Об особом отношении к настоятелям и наставникам, о молитве за них и за всю братию. Упомянем лишь призыв апостола к самой живой и действенной молитве, призыв к молитвенному общению первых христиан: «*…научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу*» (Кол. 3,17).

Отдельным предметом молитвы апостола Павла, была забота о духовном взрослении новообращенных христиан. Так как само это **возрастание в вере** не происходит само по себе, без усердия с нашей стороны, то Павел, будучи ревностным делателем и дерзновенным тайновидцем судеб Божиих, горячо молится и благодарит, видя плод этого возрастания - любовь друг к другу: «*Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братия, потому что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами»* (2Фес. 1,3). Сознавая необходимость духовной ревности и опасности духовного пути, наблюдая за жизнью новоустроенных общин, Павел, сопереживает вместе с ними и все испытания, выпадавшие на их пути. Сам, будучи искушен (Евр. 2,18), поддерживает, вразумляет и утешает своих духовных чад. Ведь возрастание веры напрямую сопряжено с скорбями. И скорби весьма разнообразны - гонения, разногласия, нестроения, грехи и брань с сатаною (1Фес 2,18). Но всегда необходим, а главное, возможен нравственный выбор. Возрастание веры по Апостолу Павлу - это не возрастание

убежденности или узнавание каких-то новых фактов из жизни Христа, это усвоение самой этой Жизни, усвоение Христа! (Еф. 3,17) Это - возрастание во Христе. Христос, вселившись в человека, становится одно с ним, и мы - одно со Христом. И слава Господня открывается в нас по мере раскрытия в нас жизни Христовой и по мере возрастания и приумножения в нас благодати. Всё явится и всё откроется в свое время, и мы сможем насладиться полнотою радости в той мере, в какой усвоим себя - Христу: «*да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа*» (2Фес. 1,12).

V. Молитва Апостола Павла о плодах веры

Помимо прямого перечисления духовных даров (1Кор. 12,8-11) и духовных плодов (Гал. 5,22), Апостол Павел указывает в письме к Филимону прикровенно указывает на необходимость плодоношения нашей веры в «деятельности добра»: «*Всегда вспоминая о тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, ... дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе»* (Фил. 1,6). Начало пути - вера, а завершение и конечная цель - Сам Христос. Плоды веры (духовные дарования) как неложное свидетельство благодати Божией, пребывающей в верных, как результат состоявшейся встречи человека с Богом, неложное подтверждение нашего соединения со Христом. Целью и главным свидетельством вселения Христа в наше сердце является - **любовь**. Она - венец всех дарований и итог духовной жизни: «*Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства» (Кол. 3,14)* «*молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, в славу и похвалу Божию»* (Флп 1,9-11).

Плоды же веры по апостолу Павлу можем выделить следующие: первое и самое главное - спасение; а далее разные дарования духовные и, непосредственно, утешение Свыше. Также обновление человека, даруемое сопричастностью Богу, хранение этой сопричастности во внутреннем человеке, то есть непосредственно дар духовной жизни, и особый мир Божий,

который является предвестником и залогом жизни Будущего века, будущего обручения человека Богу.

1. **Спасение.** «*Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение»* (Рим.10,1) *стои́м* в вере к спасению души (Евр. 10,39). В послании к Римлянам Павел ревностно рассуждает об Израиле, но конечно только для того, чтобы показать христианам из язычников в какой удел и их избрал Бог, и что Израиль был предызбран, ради свидетельства всему миру и спасения всех, и всякий, призывающий имя Господне спасался (Рим. 10,13) ... А посему первый и основной плод веры - спасение**:** «со страхом и трепетом совершайте свое спасение» (Флп. 2,12) сугубо молится Павел.

2. **Дары**. Чрезвычайные дары Божии, такие как говорение языками, исцеления, пророчества, чудотворения, власть над духами и многие другие - есть безусловно свидетельство присутствия в нас Духа Божия. И об этом должно молиться: во-первых, о самих дарованиях, во-вторых, о собственной пользе от этих дарований и пользе всей Церкви. Как и апостол нам указывает на примере даров истолкования (1Кор 14,13). Истолкование пророчеств и откровений для всех - есть не только разъяснение, но и утешение*: «Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение»* (1Кор. 14,31).

3. **Утешение**. Особым плодом веры является и утешение. Просто приведем удивительное по теплоте и духовному чувству умиления слово Апостола Павла, где слово «утешение» встречается 11 раз: «*Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих! Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении»* (2Кор. 1,3-7). О таком даре утешения особо

ревнуют все молитвенники, а прп. Исаак Сирин связывает утешение Божие с Вечностью: «Жизнь вечная есть утешение в Боге; и кто обрел утешение в Боге, тот почитает излишним утешение мирское».

4. **Обновление**. Но все это, если можно так выразиться, прикладные дары, дары - свидетельства, признаки нашего соучастия в Жизни Будущего века, а все это происходит в результате обновления человека. Благодать Святого Духа новотворит человека, воссоздавая нас из тлена и погибели в Жизнь Вечную во Христе Иисусе. *«Теперь все новое»* (2Кор. 5,17). Поэтому апостол Павел сугубо ходатайствует о нас перед Богом, даже заклинает - «*заклинаю Господом… отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины»* (Еф. 4,24).

Уже здесь, на земле совершается тайна Будущего века, в нашем смертном теле, которое обновляясь под действием силы Божией, преобразится во время Второго Пришествия Христова, когда тайна эта раскроется во всей полное: Он «*уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе всё»* (Фил. 3,21). А раз такая слава предуготована нам в будущем, то сегодня должно блюсти себя и отвращаться от блуда, от корысти, от ропота, быть любовными друг другу, кроткими и трудолюбивыми, то есть - совлечься *ветхого человека и* стремиться **к святости** и познавать во всем волю Божию: «*умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали, ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше»,* (1Фес. 4,3).

5. **Внутренний человек** - это особый, можно сказать, оригинальный термин у апостола Павла. Речь идет не о душе или какой-то особой субстанции, а о всем человеке - человеке будущего, который как семя из земли, растет из своего тварного естества. Именно он, *внутренний человек*, созидается в молитвенном делании и духовном трезвении при содействии

благодати Божией. «*да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке»* (Еф. 3,16). Ибо только *внутренний человек* способен наследовать жизнь будущего века, только он и религиозен в полном и буквальном смысле слова, только он и познает Бога и живет Им. И способен уразуметь **волю Божию** и достичь совершенства: «*чтобы вы пребыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу»* (Кол. 4,12)

6. **Мир Божий**. Отдельным плодом духовной жизни можно увидеть у апостола Павла свидетельство о все превосходящем мире Божием. Этот **сердечный мир** - непостижимое переживание сердца, исполненного благодарности и благодати: и *«да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны*» (Кол. 3,15) Мир этот соединен с особой радостью, благодатной, божественной, премирной. Располагает к ближнему и делает беспечальным наше сердце. «*Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе»* (Флп. 4,7). Радостью и **благодарностью** преисполняется преображенное, освященное, обоженное сердце: «*молясь за вас, по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божию. Благодарение Богу за неизреченный дар Его!»* (2Кор. 9,15) И тогда всё **освящается** и становится благословенным и спасительным, «*Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается словом Божиим и молитвою»* (1Тим. 4,4-5).

А молитвенное пожелание **совершенства**, не просто как итог спасительного пути и возрастания в вере, а как венец всего творения и замысла Божия о человеке. Утраченное в грехопадении, но восстановленное во Христе, совершенство человека есть добро само по себе! (Быт. 1,31): «*да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен»* (2Тим. 3,17). Совершенство христиан, как нравственный завет Апостола Павла, также было особым предметом его неусыпных молитвенных переживаний и

подвига, в котором он всегда подвизался за нас в молитвах чтобы мы *«пребыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу»* (Кол. 4,12) И в другом послании его забота раскрывается такой молитвой: «*Молим Бога*, говорит Апостол Павел, - *что бы вы не делали никакого зла*», и не ради человеков или какой корысти, а ради Самого Господа и любви к Нему: «*Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны; о сем-то и молимся, о вашем совершенстве*» (2Кор. 13,10-13). Но достигнуть совершенства посредством поучений или грозных увещаний или даже собственного примера невозможно, но лишь при содействии благодати Божией, о которой и молится непрестанно Апостол, предпосылая ее своим благословением всем церквям и всем святым: *«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь»* (2Фес. 2,13).

VI. Славословие

Есть еще один предмет молитвы, в котором пребывал апостол Павел и который настойчиво старался усвоить и нам - это славословие. Но он будет рассмотрен отдельно, в связи со своей особой значимостью, содержанием и объемом темы.

Ограничившись лишь кратким упоминанием и перечислением предметов молитвенного делания у апостола Павла нам хотелось указать для нынешних молитвенников на: а) особую новизну молитвенных переживаний, открывшихся в Новом Завете; б) на особые темы и предметы, возникшие в Новой эпохе; в) на молитву и пример апостольского служения св. Павла как совершенно уникальный опыт пережитого Апостолом Богоявления, осознающего свое избранничество и возвещающего полное обновление мира и человека во Христе через усыновление Богу Отцу и обожение человека, а через него всей твари. *«Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его»* (Евр. 13,15).

Все эти предметы молитвы сами по себе свидетельствуют о всегдашней новизне и самоценности новой духовной перспективы - обновление человека через усыновление Богу и преображение благодатью. Молитва не престает и с окончанием земной жизни, но сопутствует нам в нашем переходе к будущей,

соприсутствует там и претворяет жизнь в вечность, ибо «*Царствие Божие не брашно и питие, но мир и радость о Духе Святом*» (Рим. 14,17). Предмет молитвенного опыта у Апостола Павла дерзновенно простирает наше упование за пределы земной жизни человека, и за пределы тварного мира, к Престолу Святой Троицы. *«Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа»* (2Фес 1,12).

ЛИТЕРАТУРА

Антоний (Паканич), архиеп. 2009. Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке с отдельными экскурсами в западную библеистику / Архиепископ Антоний (Паканич). Киев: Издательский отдел УПЦ. 230 с.

Максимов Ю. 2003. Учение о духе святом в новом завете.часть 4: апостол Павел [Электронный ресурс]. - URL: https://www.pravoslavie.ru/put/031028122941.htm?ysclid=lls54049fi852921687#rel2

Святитель Феофан Затворник. 2008. Толкования Посланий апостола Павла. В 2-х книгах. М.: Правило веры. 1776 с.

Христос и первое христианское поколение. Епископ Кассиан (Безобразов). Париж - Москва: Имка-Пресс. 1996. 370 с.

Поступила / Received: 02.10.2023
Принята / Accepted: 08.11.2023

Humanity space *International almanac* VOL. 12, No 6, 2023: 554-571

DOI: 10.24412/2226-0773-2023-12-6-554-571
EDN: OYQFJK

Богословское понимание богообразности человека в современной православной антропологии

С.А. Чурсанов

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1
Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University
Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia
e-mail: sergey-a-chursanov@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-0724-3318

Ключевые слова: христианская антропология, образ Божий, подобие Божье, черты образа Божьего, троичное богословие, христология, логос, личность, Церковь, Евхаристия, семья.
Key words: christian anthropology, the image of God, the likeness of God, features of the image of God, Trinitarian theology, Christology, logos, person, Church, Eucharist, family.
Резюме: Богословское различение понятий «образ Божий» и «подобие Божье», черты образа Божьего в человеке, образ Божественного триединства в троичностях человеческой психики и в межчеловеческом общении, образ совершенного человека - Иисуса Христа, богословское понимание человеческой личности - таковы шесть тематических линий, в русле которых в статье характеризуется составной концепт «богообразность человека». Опираясь на него, православные авторы XX-XXI веков укореняют антропологию в основополагающих богословских разделах - триадологии и христологии. Это позволяет им богословски обоснованно раскрывать христианское восприятие каждого человека как существа, наделенного неотъемлемым высшим достоинством. Чтобы полнее охватить содержание и богословское значение концепта «богообразность человека», его различные аспекты рассматриваются в статье не как взаимоисключающие, а как взаимодополняющие. При этом выявляются и сильные стороны, и, в ряде случаев, неполнота каждого из направлений понимания образа Божьего в человеке.
Abstract: The theological distinction between the concepts “the image of God” and “the likeness of God”, the features of the image of God in the human being, the image of the Divine triunity in the triplicities of human psyche and in interhuman communion, the image of the perfect human being - Jesus Christ, the theological understanding of human person - these are the six themes, through which the article characterizes the composite concept of the human being as the image of God. Based on this concept, Orthodox authors of the 20th-21st centuries root anthropology in the fundamental theological doctrines - triadology and Christology. This allows them to reveal in a theologically substantiated way the Christian perception of each person

as a being endowed with an inherent supreme dignity. In order to more fully cover the content and theological significance of the concept of the human being as the image of God, the article considers its various aspects to be not mutually exclusive, but complementary. In addition, the strengths and, in some cases, the incompleteness of each direction of understanding of the image of God in the human being are revealed.
[**Chursanov S.A.** Theological Understanding of the Human Being as the Image of God in Contemporary Orthodox Anthropology]

Христианское восприятие человека как *образа и подобия Божьего* (см.: Быт 1: 26-27; 5: 1; 9: 6; Прем 2: 23; Сир 17: 1-13; Иак 3: 9; 1 Кор 11: 7; Кол 3: 8-10; Еф 4: 24; ср.: Пс 81: 6; Мф 5: 48; Ин 10: 34-35; 1 Ин 4: 17; Еф 3: 14-15; 5: 1) занимает в современной православной богословской антропологии узловое положение. С одной стороны, теологический концепт «богоо́бразность человека» позволяет укоренить антропологию в *триадологии* и *христологии*. С другой стороны, он дает возможность акцентировать экзистенциальное измерение этих двух основополагающих разделов православной догматики.

Прояснение христианского понимания образа Божьего необходимо предполагает обращение к христианскому ви́дению Бога и поэтому представляет собой сложную богословскую задачу. В конечном счете, образ Божий в человеке не может быть исчерпывающе выражен рационально-понятийными средствами в силу невозможности полного постижения Первообраза - Бога (см.: Григорий Нисский, свт., 1861: 109-110). На всём протяжении истории христианской мысли в различных богословских контекстах богоо́бразность человека раскрывалась в различных теологических ракурсах. Чтобы полнее охватить содержание многогранного концепта «богоо́бразность человека», эти теологические ракурсы рассматриваются в статье не как взаимоисключающие, а как взаимодополняющие. При этом выявляются и сильные стороны, и неполнота каждого из направлений восприятия образа Божьего в человеке.

Образ и подобие Божье в человеке.

Останавливаясь на христианском призвании человека, православные богословы XX-XXI веков проводят различие между *образом* (εἰκών) и *подобием* (ὁμοίωσις) *Божьим*. Под *образом Божьим* они предлагают понимать то, что *дано*

человеку и неотъемлемо от него, а под *подобием* - то, что человеку *задано*, то, чего человек призван достичь, раскрывая и актуализируя богоóбразность в своих отношениях с Богом и людьми в течение всей своей жизни (см.: Лосский, 2012b: 176; Мейендорф, 2001: 200-201; Каллист (Уэр), еп., 2001: 226-227; Софроний (Сахаров), архим., 1985: 109; Иоанн (Зизиулас), митр., 2012: 296; John (Zizioulas), metr., 2008: 95).

В качестве библейского основания для этого различения в православной теологии, прежде всего, выделяются свидетельства 26 и 27 стихов первой главы книги Бытия. В самом деле, библейское повествование о творении человека начинается в 26 стихе словами: «И сказал Бог: сотворим человека по образу (κατ’ εἰκόνα) Нашему и по подобию (καθ’ ὁμοίωσιν) Нашему» (Быт 1: 26). Именно из этих слов в богословской антропологии часто делается вывод, что человек был задуман Богом как существо, представляющее собой и образ, и подобие Божье. При этом в 27 стихе книги Бытия сообщается: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу (κατ’ εἰκόνα) Божию сотворил его» (Быт 1: 27). Здесь речь идет о творении человека *по образу* Божьему, причем *подобие* Божье уже не упоминается. Кроме того, различение *образа* и *подобия* Божьего предполагается, традиционным наименованием одного из чинов святых *преподобными*, то есть достигшими особенно полного подобия Богу (см.: 1 Ин 3: 2; Еф 4: 24).

Православные авторы XX-XXI веков подчеркивают, что богоóбразность как высший дар, изначально сообщенный Богом человеку при его творении, неотъемлем от людей. Из этого богословского вывода проистекают существенные этические следствия. Во-первых, с христианской точки зрения никакие болезненные расстройства, включая тяжелые психические недостатки и заболевания, не означают отсутствия или утраты человеком богоóбразности, а значит - и всей полноты человеческого достоинства. Во-вторых, греховность или преступность человека не могут служить основанием для антигуманного отношения к нему.

Так, протоиерей Георгий Флоровский указывает, что образ Божий не может быть уничтожен грехом: «Образ Божий,

замутненный греховной неверностью, тем не менее остается незатронутым» (Флоровский, 2000: 208). Поэтому, продолжает отец Георгий, «всегда, и даже в бездне падения, сохраняется некая онтологическая восприимчивость к Божественному призыву, к Божьей Благодати» (Флоровский, 2000: 208). Как, в свою очередь, подытоживает В. Н. Лосский, «образ Божий неразрушим в человеке» (Лосский, 2012b: 182). Опираясь на эти богословские выводы своих предшественников, митрополит Каллист (Уэр) подчеркивает, что, будучи образом Божьим, «любой человек, даже самый грешный, бесконечно драгоценен в глазах Бога» (Каллист (Уэр), еп., 2001: 228).

Кроме того, богословское различение образа и подобия Божьего позволяет раскрывать богоóбразность человека в перспективе движения к предельной цели христианской жизни - богосыновству, святости и обóжению - как достижению *богоподобия*.

Черты образа Божьего.

В христианской антропологии под образом Божьим нередко понимаются высшие качества человеческой природы, отличающие людей от других сотворенных существ и рассматривающиеся как отражение полноты совершенства природы Божественной. Среди них в православном богословии чаще всего выделяют *разумность*, или *духовность*. Кроме того, под образом Божьим могут пониматься *святость* (см.: Лев 11: 44-45 (ср.: 1 Петр 1: 16); 19: 2; 20: 7; 20: 26; 1 Петр 1: 15), *свобода воли*, *творческие способности*, *главенствующее положение в сотворенном мире* и другие высшие совершенства человека (см.: Киприан (Керн), архим., 1996: 85, 122-124, 141-143, 146-147, 156-160, 169-170, 187-188, 191-193, 197-198, 208-209, 227, 232, 241-242, 250-252, 354-355).

Эта линия пониманий образа Божьего обычно привлекается в богословской антропологии, чтобы подчеркнуть значимость высших способностей человека и высших сфер человеческой деятельности. В частности, христиански мотивированная актуализация богоóбразных природных совершенств составляет одну из важных задач христианской педагогики и психологии.

Богоо́бразность человека, описываемая через совершенства человеческой природы, доступна для непосредственного восприятия не только христианам, но и носителям естественных религиозно-философских представлений (см.: Чурсанов, 2020а: 68-69). Именно это обстоятельство в значительной мере объясняет тот факт, что святые отцы, раскрывая христианское понимание образа Божьего в человеке, часто сосредотачивались на совершенствах человеческой природы. Более того, оно играло особую роль в русле святоотеческого богословского подхода, поскольку в античных и эллинистических метафизических антропологических парадигмах, широко распространенных в византийскую эпоху, исключительное место отводилось высшим мыслительным возможностям человека. И хотя к XXI столетию ситуация с типовыми метафизическими антропологическими воззрениями стала уже́ другой, доступность для обыденного мышления остается заметной ценностью и для современной христианской антропологии, особенно - в ее апологетическом и миссионерском измерениях.

Вместе с тем, локализация образа Божьего в совершенствах человеческой природы ограничивает богословский горизонт природными категориями. Ведь в этой ситуации под образом Божьим понимается не образ Пресвятой Троицы, а образ единой Божественной природы. В христианской антропологии такой подход связан с опасностью умаления внеприродного, личностного начала, выделяющего человека среди сотворенных существ, а также с риском индивидуалистических интерпретаций.

Богословские представления о богоо́бразности человека как совершенствах его природы нуждаются в дополнении и с этической точки зрения. Х. Яннарас поясняет их недостаточность методом «от противного», то есть показывая, к каким нравственно неприемлемым выводам они ведут. «Допустим, - размышляет он, - что разумом, свободным выбором и суверенитетом исчерпывается “образ Божий”, что он ограничивается набором некоторых свойств, присущих душе или же “духовной природе” человека. В этом случае мы должны будем признать справедливыми и выводы, следующие из

данного утверждения и представляющиеся поистине бесчеловечными. Так, если в результате психического заболевания или черепно-мозговой травмы у больного возникают нарушения в интеллектуальной и волевой сфере или же их полное расстройство, необходимо будет видеть в нём уже́ не образ Божий, но просто животное. Равным образом вообще нельзя будет считать человеческим существом ребенка, умственно неполноценного от рождения!» (Яннарас, 1992: 100).

Более того, увязывание образа Божьего с высшими интеллектуальными способностями может наводить на мысль о его отсутствии у детей, прежде всего - у младенцев, не способных из-за своих возрастных особенностей к целенаправленному логически упорядоченному мышлению. А в христианской биомедицинской этике из представления о том, что рационально-понятийное мышление составляет необходимую принадлежность образа Божьего в человеке, следовала бы допустимость абортов как уничтожения существ, не наделенных богоо́бразностью и по этой причине качественно не отличающихся от животных.

Неприемлемость подобных антропологических выводов с христианской этической точки зрения делает необходимость серьезных оговорок при использовании этого подхода к характеристике образа Божьего в человеке еще более очевидной (см.: John (Zizioulas), metr., 2010: 407-408; Чурсанов, 2019: 165-168).

В силу отмеченных затруднений совершенства человеческой природы не могут безоговорочно отождествляться с образом Божьим и поэтому часто ограничительно именуются в православной богословской антропологии *чертами образа Божьего*.

«Психологические» понимания образа Божьего.

Ряд православных авторов рассматривают в качестве образа Божьего в человеке образ Пресвятой Троицы, выражающийся в различных троичностях в составе единой человеческой природы (см.: 1 Кор 2: 11), как, например, *ум-знание-любовь*, *память-мышление-воля* и многие другие (см.: Киприан (Керн), архим., 1996: 158-159, 208, 242, 252, 355). Такие понимания образа Божьего, иногда именуемые

психологическими, получили наибольшее распространение в западной богословской мысли. Именно они характерны, в частности, для блаженного Августина Иппонского (см.: Августин Иппонский, блаж., 2005: 7, 42-45, 47, 52-59, 152-153, 159; Августин Иппонский, блаж., 1905: 216; Августин Иппонский, блаж., 1992: 393), пользующегося в ней особенным авторитетом.

Психологические понимания образа Божьего формируют богословский фундамент, позволяющий аргументированно утверждать, что христианское становление предполагает упорядочение психической жизни, преодоление внутреннего разлада, противостояние разрушительной фрагментации душевных сфер, сил и способностей, развивающейся в природе человека вследствие поврежденности грехом, сущность которого заключается в обособлении от Бога. В этом плане психологическое направление в восприятии богоо́бразности человека позволяет прояснить теологические основания традиционных аскетических практик, направленных на гармонизацию внутреннего мира христианина.

Для православной богословской антропологии среди психологических пониманий образа Божьего особый интерес представляет вариант, предложенный святителем Григорием Нисским (см.: Григорий Нисский, свт., 1862: 8-11) и использовавшийся затем другими святыми отцами (см.: Иоанн Дамаскин, преп., 1893: 102; Иоанн Дамаскин, преп., 2002: 163-165). В качестве образа Отца, Сына и Святого Духа в человеке святитель Григорий рассматривает *ум* (νοῦς), в котором формируется мысль, *слово* (λόγος), в которое мысль облекается, и *дыхание* (πνεῦμα), обеспечивающее распространение мысли, облеченной в слово. Задаваемая здесь настроенность на словесное формулирование и выражение мысли предполагает перспективу общения, намечая, тем самым, путь к расширению психологической колеи в осмыслении образа Божьего и переходу к следующему богословскому направлению. По аналогичным причинам по своему значению для христианского восприятия человека выделяется и другое понимание образа Божьего, при котором образом Отца, Сына и Святого Духа в каждом человеке служат *душа, слово*, в котором она

выражается, и *ум*, которым она всё пронизывает (см.: Анастасий Синаит, преп., 2003: 47-51).

И всё же в целом психологическим представлениям об образе Божьем остаются присущи заметные несовершенства.

Их главный богословский недостаток заключается в том, что Божественным Ипостасям, пребывающим в полноте свободной взаимной обращенности, ставятся в соответствие безличные части, силы и проявления единой человеческой природы. Причем единству Божественной природы, свободно определяемому Отцом, Сыном и Святым Духом, здесь соответствует единство индивидуальной человеческой природы, обусловленное внутренними законами ее устройства и функционирования. Это обстоятельство может способствовать проникновению в христианское сознание магических установок, свойственных нехристианским мировоззрениям пантеистического типа. Такие установки ведут христианина к переориентации с личной устремленности к Богу, выражающейся в доверии и благодарности Ему, с молитвенного общения с Отцом, Сыном и Святым Духом на формализованное совершенствование психических механизмов и порождаемых ими психических процессов.

В церковной жизни эти установки находят свое выражение в эгоцентрических тенденциях, проявляющихся в поисках христианами психологических утешений и социально-культурной адаптированности, в «обрядоверии», заключающемся в сведении христианской жизни к формальному соблюдению религиозных установлений и обычаев. В конечном итоге, психологические понимания богообразности создают риски развития индивидуалистических антропологических линий, поскольку в качестве носителей образа всей Пресвятой Троицы в них рассматриваются отдельные люди.

Во избежание обезличивающих пантеистических и индивидуалистических тенденций психологические понимания образа Божьего уместно преимущественно привлекать при описании изначального и эсхатологического совершенства человеческой природы в согласованном взаимодействии всех ее составляющих.

С.А. Чурсанов / S.A. Chursanov

«Социальные» понимания образа Божьего.

Особое место в православном богословии XX-XXI столетий заняло направление, в котором образ Божий в человеке осмысляется как образ Пресвятой Троицы, выражающийся в человеческих объединениях, участники которых пребывают в общении. В русле *социальных* пониманий образа Божьего человеческие личности рассматриваются как приближающиеся к богоподобию по мере единения в целеполагании, реализации разного рода совместных проектов, взаимопомощи и во всех других формах общения, ведущих к совершенствованию в христианской любви.

В книге Бытия на такое понимание образа Божьего указывает чередование единственного и множественного числа применительно и к Богу, и к сотворенному Им Своему образу - человеку: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют они…» (Быт 1: 26). И далее: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт 1: 27). Особенно отчетливо о призвании человеческих личностей к «вертикальному» единению с Божественными Лицами и по Их образу - к «горизонтальному» единению между собой свидетельствуют слова первосвященнической молитвы Иисуса Христа: «…да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин 17: 21; ср.: Ин 17: 11, 22-23). Эта полнота межчеловеческого единства достигается в любви по образу любви внутритроичной: «…да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет» (Ин 17: 26; ср.: Ин 15: 9-13).

Святитель Кирилл Александрийский, размышляя о приведенном евангельском фрагменте (Ин 17: 21), исходит из богословского осмысления внутритроичного бытия Божественных Лиц. Он поясняет, что Иисус Христос «просит союза любви, единомыслия и мира - союза, приводящего верующих к духовному единству, так что согласное во всём и нераздельно единодушное единение отражает черты природного и существенного единства, мыслимого в Отце и Сыне» (Кирилл Александрийский, свт., 2011: 532).

Прояснению и развитию социальных пониманий образа Божьего уделяют особое внимание такие ведущие православные богословы XX-XXI веков, как священномученик Иларион (Троицкий) (см.: Иларион (Троицкий), свмч., 2000: 407-431), В. Н. Лосский (см.: Лосский, 2012b: 177), протоиерей Думитру Станилое (см.: Staniloae, 1994: 245-280), преподобный Софроний Афонский (см.: Софроний (Сахаров), архим., 1999: 59-60, 85-90, 97; Софроний (Сахаров), архим., 2003: 155), митрополит Иоанн (Зизиулас) (см.: Иоанн (Зизиулас), митр., 2006: 13; Иоанн (Зизиулас), митр., 2012: 5-6, 88-89), митрополит Каллист (Уэр) (см.: Каллист (Уэр), еп., 2001: 245, 239-240, 248-249; Каллист (Уэр), еп., 2002: 110-123) и другие авторы (см.: Harrison, 2002: 347-364; Чурсанов, 2020b: 77-97).

В их богословских работах в качестве высшего образа Пресвятой Троицы выделяется Церковь, в которой общение человеческих личностей конституируется устремленностью к Отцу через Сына в Святом Духе. Действием Святого Духа усыновляясь Отцу в любви к Его Единородному Сыну (см.: Ин 14: 23; 1 Ин 3: 1-2; Рим 8: 14-16; Гал 3: 26; 4: 4-7; Еф 1: 3-5; Откр 21: 7), христиане соединяются в Церкви как таинственном Теле Христовом (см.: Иоанн (Зизиулас), митр., 2012: 381-382) по образу внутритроичного общения Божественных Лиц (см.: Ин 6: 56-57; 17: 21-26; см. также: Флоровский, 1931: 19-23; Антоний (Блум), митр., 2007: 483, 506; John (Zizioulas), metr., 2010: 14-16, 52-53). При этом в Евхаристии Отец через Церковь как мистическое Тело Христово, собираемое Святым Духом (см.: 2 Кор 13: 13), передает причастникам предельно глубокие таинственные дары, позволяющие пребывать в полноте свободного общения, и с Божественными Лицами, и друг с другом (см.: Флоровский, 1929: 8-9). Единение в евхаристическом Теле Христовом ведет к преображению образа жизни христиан во всём спектре их отношений с Богом, между собой и с нехристианским миром. Более того, в межчеловеческое общение и, в конечном итоге - в свое общение с Богом христиане призваны включить весь сотворенный мир (см.: Быт 2: 15; Мк 16: 15; Рим 8: 19-21; Кол 1: 23), тем самым сообщая ему высшее онтологическое измерение и непреложный

смысл (см.: Staniloae, 1994: 138; Антоний (Блум), митр., 2002: 396; Иоанн (Зизиулас), митр., 2012: 121-122, 191-192).

Другое важное для православной богословской антропологии направление в социальном понимании образа Божьего задает семья, воспринимаемая как «малая церковь» (см.: Рим 16: 4; 1 Кор 16: 19; Кол 4: 15; Флм 1: 2), то есть такое сообщество человеческих личностей, которое в таинстве Брака, укорененном в Евхаристии (см.: Кассиан (Безобразов), еп., 1996: 60-61; Иоанн (Зизиулас), митр., 2006: 57; Иоанн (Зизиулас), митр., 2012: 103), наделяется особыми высшими возможностями для совершенного общения по образу Божественных Лиц (см.: Антоний (Блум), митр. 2002: 496, 789-790). Причем богословская перспектива такого понимания брака устанавливается в книге Бытия уже при повествовании о сотворении человека: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт 1: 27; см. также: Быт 1: 28; 2: 18-24; Мф 19: 4-6; Мк 10: 6-9; Еф 5: 22-33).

Человек как образ Иисуса Христа.

Согласно следующей фундаментальной богословской линии человек, понимается как образ вочеловечившегося Сына Божьего - Богочеловека Иисуса Христа (см.: Рим 8: 29; 1 Кор 15: 47-49; 2 Кор 3: 18).

В Священном Писании Иисус Христос характеризуется как совершенный образ Отца (см.: 2 Кор 4: 4; Кол 1: 15; Евр 1: 3). В православном богословском осмыслении как Второе Лицо Пресвятой Троицы, восприняв человеческую природу, Он являет в общении с человеческими личностями, определяемом полнотой бескорыстного самоотверженного служения и любви (см.: Мф 20: 28; 26: 39, 42; Ин 10: 11, 15; 15: 13; Рим 5: 6-8; Еф 5: 2), тот же совершенный *образ бытия* (τρόπος τῆς ὑπάρξεως), который свойственен Ему во внутритроичном общении с Первым и Третьим Божественными Лицами - Отцом и Святым Духом. Полнота общения, характерная для этого совершенного образа бытия, следует из всецелой устремленности Христа к Отцу (см.: Ис 49: 5; Ин 4: 34; 5: 30; 6: 38; 8: 29; 14: 10, 31; 15: 10, 15; 17: 4, 8; Евр 10: 7). По образу Второго Божественного Лица - Господа Иисуса Христа - и

каждая человеческая личность призвана задать своей человеческой природе образ бытия, проистекающий из безоговорочной устремленности к Отцу (см.: Мф 11: 27; Ин 3: 32-34; 6: 38-40, 57; 7: 28-29; 10: 11, 15; 14: 20-21, 23-26; 17: 8-9, 21-23). Это призвание исполняется в единении человеческих личностей в любви (см.: Быт 2: 18; Ин 13: 34; 15: 12-13; 1 Петр 1: 22; 1 Ин 3: 11-23; 4: 21; 2 Кор 13: 13; Еф 1: 4; 1 Фес 3: 12; 4: 9; 2 Фес 1: 3) по образу единства в любви Лиц Божественных (см.: Мф 3: 17; 17: 5; Мк 1: 11; 9: 7; Лк 3: 22; 9: 35; Ин 3: 35; 15: 9; 17: 23, 26; 1 Ин 5: 7).

Таким образом, Христос дает человеку абсолютный пример совершенного образа жизни по образу бытия Божественных Лиц (см.: Ин 13: 34-35; 14: 6; 15: 12). Более того, Он открывает для человеческих личностей возможность осуществления своего тварного бытия по образу нетварного бытия Лиц Божественных (см.: Мф 5: 44-45, 48; Еф 5: 1). Переход к этому совершенному образу бытия означает актуализацию *Божьего образа*, по которому человек сотворен, или, другими словами, достижение *подобия Божьего* (см.: Софроний (Сахаров), архим., 1985: 107; Софроний (Сахаров), архим., 1999: 197-199; Иоанн (Зизиулас), митр., 2012: 212-213). Как поясняет митрополит Иоанн (Зизиулас): «Благодаря Христу человек может теперь осуществить себя, утвердить свое существование как личностное не на основании непреложных законов природы, а на основании отношения с Богом, идентичного тому, в котором Христос как Сын Божий пребывает в любви и свободе с Отцом» (John (Zizioulas), metr., 1985: 56; ср. рус. пер.: Иоанн (Зизиулас), митр., 2006: 51-52).

В христианской антропологии понимание образа Божьего как образа Иисуса Христа позволяет рассматривать всю Его жизнь, все Его слова и действия в качестве примера абсолютного совершенства, к достижению которого призван каждый человек. Такое понимание образа Божьего в человеке предполагается, например, призывом апостола Павла, обращенным к эфесским христианам: «…подражайте Богу (γίνεσθε… μιμηταὶ τοῦ θεοῦ), как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас» (Еф 5: 1-2; см. также: Мф 11: 29; Ин 13: 15; 15: 12; 1 Ин 2: 6;

3: 3; 4: 17; 1 Петр 2: 21; Рим 15: 5; Флп 2: 5). При этом в качестве подспорья в подражании Богу апостол Павел предлагает подражать христианам, воспринявшим образ жизни Христа: «Будьте подражателями мне (μιμηταί μου γίνεσθε), как я Христу» (1 Кор 11: 1; см. также: Рим 15: 2-3; 1 Кор 4: 16-17; 1 Фес 1: 6-7; 2 Фес 3: 9; Флп 1: 8; 3: 17; 1 Тим 4: 12; 2 Тим 1: 13; Тит 2: 7; Евр 6: 12; 13: 7).

Будучи образом Сына, или Слова (Λόγος), человек часто характеризуется в православном богословии как существо *словесное* (λογικός). Именно словесность отличает его от животных и дает ему возможность познавать Отца через Его Слово (см.: Афанасий Великий, свт., 1902a: 186; Афанасий Великий, свт., 1902b: 195, 204-205, 206).

По своей значимости для христианской антропологии выделяются три базовых линии богословского восприятия слова λόγος.

Во-первых, в православном богословии слово λόγος указывает на глубинный принцип упорядочивания, определяющий целостность чего бы то ни было. В богословском понимании именно Христос как вочеловечившийся Божественный Логос в Своем свободном, ничем не обусловленном служении, венчающемся Крестным подвигом, Воскресением и Вознесением, собирает сотворенный мир во всём его многообразии воедино и возглавляет его (см.: Еф 1: 10; Кол 1: 17, 19-20; Флп 2: 9-11; Евр 1: 2-3; см. также: Афанасий Великий, свт., 1902a: 179-183). По образу всеохватности Божественного Логоса - Иисуса Христа каждый человек призван задать единый целостный образ существования своей индивидуальной сложной природе, соучаствуя при этом в определении состояния и всех тех сообществ, в деятельность которых он включается, и окружающего его безличного мира.

Во-вторых, слово λόγος носит соотносительный характер, предполагая и произносящего, и воспринимающего. Таким образом, *логосность*, или *словесность*, делает возможным целенаправленный, исходящий из обращенности к Богу, логически упорядоченный обмен опытом, идеями, мыслями, планами, навыками, всем содержанием внутреннего мира. Для богословской антропологии словесность оказывается, поэтому,

ключевым средством выражения личностных отношений как в общении человека с Богом, так и в межчеловеческом общении.

Наконец, *в-третьих*, слово λογικός (словесный), образованное от слова λόγος, указывает на разумность человека (см.: 1 Петр 2: 2; Рим 12: 1). В христианской антропологии это обстоятельство позволяет богословски обоснованно утверждать значимость актуализации интеллектуального потенциала в христианской жизни.

Образ Божий как личностность человека.

Формируя интегральное представление об *образе Божьем,* ведущие православные авторы XX-XXI веков обращаются к богословскому пониманию *человеческой личности* (πρόσωπον). По мысли В. Н. Лосского (см.: Лосский, 2012b: 174-183; Лосский, 2000: 316-317; Лосский, 2012a: 459-461), протоиерея Георгия Флоровского (см.: Флоровский, 2000: 206), протопресвитера Иоанна Мейендорфа (см.: Мейендорф, 2001: 204), преподобного Софрония Афонского (см.: Софроний (Сахаров), архим., 1985: 182, 238; Софроний (Сахаров), архим., 1999: 24, 96; Софроний (Сахаров), архим., 2003: 98), протоиерея Думитру Станилое (см.: Staniloae, 1994: 130-134), Х. Яннараса (см.: Яннарас, 1992: 95, 101-102), митрополита Иоанна (Зизиуласа) (см.: Иоанн (Зизиулас), митр., 2006: 45-46, 51-52; Иоанн (Зизиулас), митр., 2012: 121, 212-213, 278, 295-297, 323) именно через понятие *личность* в христианской антропологии может быть наиболее полно и глубоко выражено богословское понимание образа Божьего.

Как подчеркивает В.Н. Лосский, богословское различение человеческой природы и личности позволяет изначально связать христианское восприятие человека с христианским пониманием Бога (см.: Лосский, 2012b: 181-182). Проясняя богословское понимание богоóбразности человека в свете библейских свидетельств (см.: Ис 49: 18; Ин 1: 3-4; 8: 58; Откр 22: 13), преподобный Софроний Афонский отмечает, что по образу высшего положения лица, или ипостаси, в Божественным бытии высшим онтологическим статусом в сотворенном мире наделена человеческая личность, или ипостась. «Ипостась-Персона, - указывает он, - есть первичный принцип и последнее, всеобъемлющее измерение в Божественном бытии; также и в

человеческом, по образу Божию тварном бытии» (Софроний (Сахаров), архим., 1985: 238).

В XXI столетии богословское представление о личности как наиболее полном выражении богоо́бразности человека получило широкое признание православных исследователей. Так, митрополит Филарет (Вахромеев) утверждает: «…человек изначально сотворен по образу Божию, который следует отождествить с его личностью, т. е. с ипостасным образом его бытия» (Филарет (Вахромеев), митр., 2002: 22). А согласно М.С. Иванову «…личность не сводится только к природе человека и не составляет какую-либо ее часть, а представляет собой эмпирически непостижимое начало, с предельной полнотой выражающее Божественный образ человека и делающее его существом личностным» (Иванов, 2020: 56).

Действительно, каждая человеческая личность призвана задать своей природе совершенный образ бытия, явленный Иисусом Христом как Вторым Божественным Лицом, ставшим человеком. Этот образ бытия определяется устремленностью к Богу и выражается в межличностном единении в любви по образу единства Отца, Сына и Святого Духа. Именно этот личностный образ бытия и ведет как к той согласованности всех способностей, сфер и сил человеческой природы, которая предполагается *психологическими* разновидностями понимания образа Божьего, так и к достижению полноты разумности, свободы воли, творчества, главенствующего положения в мироздании, а также других природных совершенств, именуемых в христианской антропологии *чертами образа Божьего*. Обретение человеком совершенного личностного образа бытия означает, таким образом, достижение богоподобия.

При этом установка на полноту личностного общения позволяет поместить понимания образа Божьего как совершенств индивидуализированной человеческой природы, а также как упорядоченности и согласованности ее частей, сил и проявлений в такой антропологический контекст, который затрудняет их индивидуалистические истолкования. В конечном итоге, высшее совершенство человеческой природы заключается в ее способности к личностному образу бытия,

задаваемому ей человеческими личностями по образу личностного образа бытия Божьей природы, определяемому Лицами Божественными. Как результат, понимание образа Божьего в человеке как личностности дает возможность собрать воедино основные, особенно значимые для христианской антропологии стороны богословских представлений об образе Божьем, затрудняя, в тоже время, их обезличивающие магические и индивидуалистические интерпретации.

ЛИТЕРАТУРА

Августин Иппонский, блаж. 1992. Исповедь. Пер. с лат. М.Е. Сергиенко. М.: Гендальф. 544 с.

Августин Иппонский, блаж. 1905. О граде Божием. Т. 2. Киев. 338, VIII с.

Августин Иппонский, блаж. 2005. О Троице. Ч. 2. М.: Образ. 256 с.

Анастасий Синаит, преп. 2003. Три слова об устроении человека по образу и по подобию Божиему. Пер. с греч. А.И. Сидорова. - В кн.: Анастасий Синаит, преп. Избранные творения. М.: Паломник; Сибирская благозвонница. С. 125-191.

Антоний (Блум), митр. 2002. Труды. Пер. с англ. и фр. Е.Л. Майданович и Т.Л. Майданович. М.: Практика. 1080 с., 51 илл.

Антоний (Блум), митр. 2007. Труды. Книга вторая. Пер. с англ. и фр. Е.Л. Майданович и Т.Л. Майданович. М.: Практика. 968 с., 62 илл.

Афанасий Великий, свт. 1902a. Слово на язычников. - В кн.: Афанасий Великий, свт. Творения. Т. 1. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра. С. 125-191.

Афанасий Великий, свт. 1902b. Слово о воплощении Бога-Слова и о пришествии Его к нам во плоти. - В кн.: Афанасий Великий, свт. Творения. Т. 1. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра. С. 191-264.

Григорий Нисский, свт. 1862. Большое огласительное слово. - В кн.: Григорий Нисский, свт. Творения. Ч. 4. Москва. С. 1-110.

Григорий Нисский, свт. 1861. Об устроении человека. - В кн.: Григорий Нисский, свт. Творения. Ч. 1. Москва. С. 76-222.

Иванов М.С. 2020. Церковное и социальное измерение личности. - Богословский вестник. № 4 (39): 48-65. DOI: 10.31802/GB.2020.39.4.003.

Иларион (Троицкий), свмч. 2000. Без Церкви нет спасения. М.: Сретенский монастырь; СПб.: Знамение. XXII, 640 с.

Иоанн Дамаскин, преп. 2002. Источник знания. Пер. с греч. Д.Е. Афиногенова, А.А. Бронзова, А.И. Сагарды, Н.И. Сагарды. М.: Индрик. 414 с.

Иоанн Дамаскин, преп. 1893. Толкование на Евангелие от Иоанна. Пер. с греч. А. Бронзова. СПб. 168, XXII, II, XII, VI, 8 с.

Иоанн (Зизиулас), митр. 2006. Бытие как общение: Очерки о личности и

Церкви. Пер. с англ. Д.М. Гзгзяна. М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт. 280 с.

Иоанн (Зизиулас), митр. 2012. Общение и инаковость: Новые очерки о личности и Церкви. Пер. с англ. М. Толстолуженко и Л. Колкера. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. XII, 412 с.

Каллист (Уэр), еп. 2001. Православная Церковь. Пер. с англ. Г.В. Вдовиной. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. 376 с.

Каллист (Уэр), еп. 2002. Святая Троица - парадигма человеческой личности. Пер. с англ. А. Кырлежева. - Альфа и Омега. № 2 (32): 110-123.

Кассиан (Безобразов), еп. 1996. Водою и кровию и духом. Толкование на Евангелие от Иоанна. Париж: Славянская библиотека Парижа. 251 с.

Киприан (Керн), архим. 1996. Антропология св. Григория Паламы. М.: Паломник. LXXVIII, 452 с.

Кирилл Александрийский, свт. 2011. Толкование на Евангелие от Иоанна. Пер. с греч. М. Муретова. Т. 2. М.: Сибирская благозвонница. 736 с.

Лосский В.Н. 2000. Богословие и боговидение: Сб. статей. М.: Свято-Владимирское братство. 631 с.

Лосский В.Н. 2012a. Догматическое богословие. Пер. с фр. В.А. Рещиковой. - В кн.: Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра. С. 379-545.

Лосский В.Н. 2012b. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Пер. с фр. В.А. Рещиковой. - В кн.: Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра. С. 7-378.

Мейендорф И., прот. 2001. Византийское богословие: Исторические тенденции и доктринальные темы. Пер. с англ. В. Марутика. Минск: Лучи Софии. 336 с.

Софроний (Сахаров), архим. 1985. Видеть Бога как Он есть. Толешант Найтс: Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь. 255 с.

Софроний (Сахаров), архим. 2003. О молитве: Сб. статей. Толешант Найтс: Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь; Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра. 224 с.

Софроний (Сахаров), архим. 1999. Рождение в Царство непоколебимое. Толешант Найтс: Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь. 224 с.

Филарет (Вахромеев), митр. 2002. Православное богословие в новом веке. - Церковь и время. № 4 (21): 12-27.

Флоровский Г.В. 1931. Богословские отрывки. - Путь. № 31: 3-29.

Флоровский Г.В. 1929. Евхаристия и соборность. - Путь. № 19: 3-22.

Флоровский Г., прот. 2000. Ночная тьма. - В кн.: Флоровский Г., прот. Избранные богословские статьи. М.: Пробел. С. 201-209.

Чурсанов С.А. 2019. Лицом к лицу: Понятие личности в православном богословии XX века. М.: Центр по изучению религий. 264 с.

Чурсанов С.А. 2020a. Личностная парадигма православного богословия XX-XXI веков и естественная религиозно-философская мысль. - Христианское чтение. № 5: 65-80. DOI: 10.47132/1814-5574_2020_5_65.

Чурсанов С.А. 2020b. Социальные аспекты богообразности человека в православной богословской антропологии XX-XXI веков. - Богословский вестник. № 1 (36): 77-97. DOI: 10.31802/2500-1450-2020-36-1-77-97.

Яннарас Х. 1992. Введение в православное богословие. Пер. с новогреч. Г.В. Вдовиной. М.: Центр по изучению религий. 232 с.

Harrison N.V. 2002. Human Community as an Image of the Holy Trinity. - St. Vladimir's Theological Quarterly. Vol. 46. № 4: 347-364.

John (Zizioulas), metr. 1985. Being as Communion: Studies in Personhood and the Church. Crestwood, NY: St. Vladimir's Seminary Press. 270 p.

John (Zizioulas), metr. 2008. Lectures in Christian Dogmatics. Alhambra, Calif.: Sebastian Press. XXIV, 166 p.

John (Zizioulas), metr. 2010. The One and the Many: Studies on God, Man, the Church, and the World Today. Alhambra, Calif.: Sebastian Press. 443 p.

Staniloae D., archpr. 1994. The Experience of God. Vol. 1: Revelation and Knowledge of the Triune God. Trans. and ed. by I. Ionita and R. Barringer. Brookline, Mass.: Holy Cross Orthodox Press. XXVIII, 280 p.

Поступила / Received: 02.10.2023
Принята / Accepted: 08.11.2023

Humanity space *International almanac* VOL. 12, No 6, 2023: 572-584

DOI: 10.24412/2226-0773-2023-12-6-572-584
EDN: VCNHNH

«Религиозно-политическая» модель католической миссии и принципы священноапостольства в колониальной политике Западной Европы эпохи Позднего Средневековья

Г.В. Борсуковская[1], А.Б. Ефимов[2]

[1,2]Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1
Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University
Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia
[1]e-mail: galinab1@yandex.ru
[2]e-mail: missioner2017pstgu@gmail.com

Ключевые слова: Позднее Средневековье, Западная Европа, Римская Церковь, католические миссии, евангельские принципы миссии, методы, «религиозно-политическая» модель, «монашеская» модель, экспедиция Бетанкура, рыцари, Канарские острова.
Key words: Late Middle Ages, Western Europe, Roman Church, catholic missions, evangelical mission principles, methods, “religious-political” model, “monastic” model, the expedition of J. de Betancourt, knights, Canary Islands.
Резюме: В статье исследуются методы «религиозно-политической» модели миссии, применявшиеся католическими миссиями в контексте колониальной политики Западной Европы эпохи Позднего Средневековья. Степень соответствия этих методов евангельским принципам священноапостольства определяется на примере их использования в ходе миссии рыцаря Жана де Бетанкура в 1402-1405 гг. на Канарских островах.
Abstract: This article examines the methods of the “religious-political” missionary model used by catholic missions in the context of the colonial policy of Western Europe in the Late Middle Ages. The degree of compliance of these methods with the evangelical principles of the Holy Apostolate is revealed by the example of their use in the mission of the knight Jean de Betancourt in 1402-1405 in the Canary Islands.
[Borsukovskaya G.V.[1], Efimov A.B.[2] The “religious-political” model of the catholic mission and the principles of the Holy Apostolate in the Western European colonial policy of the Late Middle Ages**]**

Роль католических миссий в колониальной политике Западной Европы эпохи Позднего Средневековья

Деятельность западнохристианских миссионеров, на протяжении всей истории католической миссии тяготевшая к выходу за пределы Европы, в эпоху Позднего Средневековья

шагнула через Атлантический океан и начала распространение своего влияния в Западном полушарии.

Это миссионерское движение сыграло чрезвычайно важную роль в колониальной политике Западной Европы, ведь главной целью захвата новых земель провозглашалось распространение Благой вести среди языческих народов, спасение погибающих душ через их обращение в истинную христианскую веру.

В освоении завоёванных территорий и эксплуатации туземного населения принимали участие католические епископы, монашеские ордена и миссии, а львиная доля доходов поступала в церковную и королевскую казну. При этом колонизация проводилась с повсеместным использованием военно-конфискационных методов, в результате чего автохтонная культура уничтожалась, нередко вместе с её носителями - туземцами. И такая политика получала обоснование в необходимости осуществления христианской миссии. Но это соединение хищнической деятельности с христианской миссией, осуществлявшееся в масштабах нескольких континентов, так или иначе приводило к дискредитации христианства.

Этот факт в конце концов поставил Католическую Церковь перед необходимостью переоценки способов проведения миссии, что и было зафиксировано в XX в. на II Ватиканском соборе. Но несмотря на это, нельзя утверждать, что негативные последствия участия христианских миссионеров в колониальной политике Европы полностью преодолены. Исторические факты подобной практики до сего дня истолковываются атеистически настроенными авторами против Христианской Церкви и Христианства в целом. Вот что, например, утверждает в своей книге советский историк И.Р. Григулевич: «…концепция завоевания индейцев и их обращения в христианство, их подчинение колонизаторам и нещадная эксплуатация - все это отвечало принципам христианства, которые всегда воплощал папский престол,..» (Григулевич, 1977).

Подобные утверждения глубоко ошибочны и тем не менее в наши дни они широко распространены из-за

недостаточной осведомлённости современного общества, во-первых, о принципах христианства, а во-вторых, об основаниях миссионерской модели, использовавшейся в ходе колониальных завоеваний. Внести в эти вопросы ясность и развеять заблуждения относительно христианских принципов и подлинной роли христианской миссии в западноевропейской колониальной экспансии призван сравнительный анализ указанных понятий, проводимый в данном исследовании, что и является его целью. Объектом исследования становится христианская миссия в колониальной политике Западной Европы эпохи Позднего Средневековья, предметом - миссионерские методы, рассмотренные на примере миссии рыцаря Жана де Бетанкура на Канарских островах, проходившей в начале XV в.

Основные миссионерские модели западного христианства

В методах западноевропейских миссий разных эпох отмечается большое разнообразие. Методы деятельности католических миссионеров в Новом Свете радикально отличаются от методов монашеских братств раннего Средневековья. В работе «Католическая миссиология» Алексея Максимова, православного священника и богослова, рассматриваются методы различных миссионерских моделей, исторически сложившихся в западном христианстве. Основными моделями, как пишет о. Алексей, являются две, одну из которых называют «религиозно-политической» моделью, другую - «монашеской». К V в. относят начало развития обеих моделей, а в период с XI по XV в. у каждой из них сформировались собственные методы, принципиально различные (Максимов, 2021). Упоминается также о концепции миссии смешанного типа, которую предложил немецкий миссиолог Михаэль Сиверних (Sievernich, 2009). Все эти миссионерские модели были тесно связаны с идеей паломничества. Рассмотрим каждую из них по отдельности.

«Монашеская» модель миссии была основана на принципах св. Евангелия, о чём свидетельствует история формирования европейского монашества, берущая своё начало в ещё не разделённой Христианской Церкви. Эта модель

изначально предполагала применение методов ненасильственного характера по примеру деятельности Христа и Его свв. апостолов. Целый комплекс таких методов был внедрен в практику европейских монастырей уставом, автором которого был св. Бенедикт Нурсийский. Первое в Европе монашеское братство, основанное этим святым в VI в. и ставшее Орденом бенедиктинцев в XIII в., подавало пример просветительской деятельности. Перенявшие бенедиктинский устав монастыри, вскоре стали главными в Европе очагами культуры. Возникшие позднее ордена францисканцев и доминиканцев также использовали методы просвещения, но каждый из них по-своему. Эти три ордена становятся истинными проводниками евангельской вести. Исследуя средневековое монашество, Джампьетро Касираги в своей работе называет его «…первичным субъектом евангелизации Европы на протяжении более чем семисот лет, от V до XII в.,.. двигателем европейской культуры и цивилизации» (Casiraghi, Giampietro, 2001).

«Религиозно-политическая» модель имела иную историю. Её формирование происходило в русле очень непростых взаимоотношений латинской Церкви и захвативших Рим варварских племён. Этот процесс был двусторонним: с одной стороны, христианизация воинственных кочевников и их интеграция в греко-римскую культуру ставили их в подчинение Церкви, а с другой стороны, и сама Церковь в контакте с варварами подвергалась глубоким изменениям. По сообщению Алексея Максимова, «...этот процесс Дж. Рассел (Russel, 1994) назвал “германизацией” Церкви, превратившей её из латинской Церкви Запада во франкскую (германскую) Церковь Средневековья» (Максимов, 2021). Влияние этих обстоятельств на западное сознание закрепило в нём сверхценность власти и силы, что и оформилось в «религиозно-политическую» модель миссии с её методами жёсткого принуждения.

В **миссии смешанного типа** обычно применялись разнообразные комбинации методов и нередко совершалось поглощение монашеской модели моделью политической. Сами монашеские ордена постепенно сближались с Римом, что способствовало восприятию ими методик политической модели

миссии в ущерб своим собственным методам. Л.П. Карсавин пишет, что: «Благодаря нищенствующим орденам папство располагало необыкновенно удобными орудиями воздействия на мир и независимостью от местных сил. Но оно было уже занято не столько религиозными, сколько политическими задачами,..» (Карсавин, 1912). Отход от высоких идеалов в Позднем Средневековье привёл к поддержке францисканцами массовых обращений, а доминиканцами - инквизиции, что коснулось также бенедиктинского и англосаксонского монашества. Так, начиная с Позднего Средневековья в миссионерской практике Католической Церкви установилось доминирование методов «религиозно-политической» модели, в основном принудительными.

Основные движущие силы «религиозно-политической» миссии и их ценностные установки

Среди основных действующих сил «религиозно-политической» модели миссии следует назвать высшее духовенство Католической Церкви, прежде всего Римских пап в союзе с европейскими монархами. Папы организовывали и поощряли колониальные миссии, обеспечивая их нравственное обоснование, а основным исполнителем таких миссий выступала европейская военная аристократия - рыцарство. Оно стало самым активным участником Крестовых походов, инициированных в 1095 г. на Клермонском соборе папой Урбаном II, который заранее отпустил крестоносцам все грехи, какие ими будут совершены в походе. Крестовые походы характеризуются исследователями как «косвенные миссионерские войны». Взаимодействие рыцарства и Католической Церкви проявилось также в эпоху Великих географических открытий, начинает которую захват Канарских островов, а продолжает открытие Американских континентов. Выступившее в авангарде этого движения рыцарство, вновь развернуло над собой крестоносное знамя. Особой активностью среди участников миссионерских походов выделялись уроженцы Нормандии - герцогства на северо-западе Франции, в IX в. заселённого воинственными кочевниками-норманнами.

Какими ценностными установками руководствовались рыцари в своей миссионерской деятельности? - Без сомнения,

их вдохновляла вера в Бога и благословение Католической Церкви. Но в то же время рыцарство оставалось под влиянием обычаев предков - воинственных кочевников-варваров, заселивших Римскую империю в эпоху Великого переселения народов. Этот религиозный синкретизм был характерен для мировоззрения рыцарей, что отмечают исследователи. А.Я. Гуревич так пишет об этом: «...с переходом к Средневековью они стали приобщаться к христианству и греко-римской культуре, но их традиционное мировосприятие не было стёрто... Под покровом христианских догм продолжалась жизнь архаических верований и представлений» (Гуревич, 1984). На ценностные установки рыцарства влияли также и традиции Крестовых походов, не без участия Римских пап соединившие в сознании этого воинственного сословия идеалы религиозной войны с жаждой наживы и безответственностью за грех.

Миссия Бетанкура на Канарах как образец «религиозно-политической» миссионерской модели

Колонизация открытых на западе от Европы земель проводилась европейскими миссионерами по «религиозно-политической» модели с применением характерных для неё методов. Первым шагом этого масштабного движения стало завоевание нескольких островов в системе Канарского архипелага, предпринятое в 1402-1405 гг. экспедицией из Нормандии, организованной рыцарем Жаном де Бетанкуром. Это его предприятие было поддержано королём Кастилии Энрике III и папой Римским Иннокентием VII. В экспедиции Бетанкура принимали участие монах Пьер Бонтье и священник Жан Ле Веррье, в чьих хрониках оставлены ценные исторические свидетельства, дающие обильный и подробный материал для исследований. Эти средневековые записи хранятся в Руане, в XIX в. они были изданы Пьером Маргри (Margry, 1896), переведены историками Кривушиными И.В. и Е.С. на русский язык и дополнены их интересными и весьма полезными комментариями (Канарец. Бонтье, Ле Веррье, 2009). В нашем исследовании миссия Бетанкура рассматривается как конкретный пример применения методов «религиозно-политической» миссионерской модели.

Жан де Бетанкур был нормандским бароном из древнего

рода воинов и крестоносцев. Вероятно, он мечтал возродить славу предков, завоевав новые земли и создав на них собственное королевство, как делали вожди крестоносцев в Сирии и Палестине. Главной целью своего канарского проекта барон объявил христианизацию туземцев, сделав это, видимо, потому, что таково было условие признания его власти над захваченной территорией. При этом он заручился поддержкой короля и Римского папы (Канарец, комм. Кривушин, Кривушина, 2009).

Проводимая под руководством барона де Бетанкура миссия, была обращена к островным народам, веками находившимся в изоляции. Автохтонная культура находилась на уровне Каменного века, но назвать её примитивной можно, оценивая лишь материальную составляющую. Духовная же культура туземцев была высокой - профессор университета о. Тенерифе Наварро Медерос на основании множества средневековых источников показывает, что среди разнообразия верований у канарских аборигенов существовала вера в Единого Бога - Создателя мира (Navarro Mederos, 2018). При этом у них не было знания о Божьем Сыне. Следовательно, задача миссии заключалась в том, чтобы донести до канарцев знание о Христе, раскрыть для них Его учение, приобщить их к христианству через таинство Крещения, научить молиться и основать церкви, в которых народ мог бы славить Бога единой душой. Если бы экспедиции Бетанкура удалось выполнить эту задачу в полном объёме, то коренные канарцы могли бы всей душой принять христианство, а Бетанкур вместе с титулом Канарского короля получил бы заслуженную славу объединителя архипелага в истинной вере. Так были бы успешно решены и миссионерская, и политическая задачи.

Но хроники говорят, что из всего вышеперечисленного было осуществлено лишь Крещение туземцев и строительство двух церквей, для службы в которых были назначены священнослужители с материка. В остальном же, проводя миссию на 4-х островах архипелага, Бетанкур использовал такие методы, как обман при обещаниях туземцам военной защиты, вооружённые грабежи, пленение местных вождей, привлечение предателей из их числа, охота на островитян для продажи в

рабство, принуждение их к принятию новой веры и массовое Крещение без полноценного введения новообращённых в основы христианской веры. Так удалось завоевать острова Лансароте и Фуэртевентуру, а позднее основать колонии ещё на двух - Йерро и Пальме. Автохтонных жителей островов, погибших при сопротивлении захватчикам или проданных в рабство на материке, заместили нормандцы, привезённые Бетанкуром, а оставшиеся в живых туземцы подверглись порабощению и жестокой эксплуатации на плантациях. Принадлежавшие им плодородные земли и водные источники Бетанкур распределил между переселенцами из Нормандии и теми канарцами, которые оказывали услуги завоевателям.

Такая деятельность нормандской экспедиции послужила примером для подражания тем, кто продолжил захват и колонизацию Канарского архипелага. Необходимо при этом отметить, что покорение островов не было лёгким делом, так как местами островитянам удавалось подолгу сопротивляться захватчикам, проявляя большую стойкость. В течение всего XV в. продолжалось завоевание, в ходе которого большая часть канарцев погибла от мечей испанцев, тысячи были проданы на рынках Африки и Испании, многих истребили завезённые болезни, а потом и инквизиция. Численность коренного канарского населения в результате жестокого угнетения быстро уменьшалось и к XVIII в. этот народ исчез практически полностью, как и его культура. (Большаков, 1982). Свидетельства о тех событиях содержаться в записях священников, миссионеров и путешественников, побывавших на островах в период с XV в. по XVIII в. На основе материалов из этих источников написано немало научных трудов.

Завоевание Канар явилось также начальным этапом колонизации Африки и обоих Американских континентов, завершившейся несколько столетий спустя. «Канарским островам, - отмечается в работе И.В. Рябиковой, - суждено было стать плацдармом для завоевания Америки и своего рода “опытным полем”, где колонизаторы впервые применили кровавые, бесчеловечные методы порабощения и истребления коренного населения» (Рябикова, 1969).

Формы и методы деятельности, использовавшиеся

миссионерами в ходе этой колонизации, невозможно признать христианскими, равно как и результаты их применения. Эти результаты не согласуются с благими намерениями, послужившими обоснованием проведения миссии. Святое Евангелие учит: *«Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте дерево худым и плод его худым; ибо дерево познаётся по плоду»* (Мф 12:33). Подобный же смысл несут слова св. Симеона Нового Богослова в изложении митр. Амфилохия (Радовича): «Добро, которое сделано недобрым образом - не добро (Св. Симеон Новый Богослов) - вот главный принцип церковной жизни, принцип и неизменная позиция её исторической миссии» (Радович, Амфилохий, митр., 2005).

Евангельские основания, принципы и методы христианской миссии, системы миссионерских принципов

Требуется определить, насколько перечисленные выше методы экспедиции Бетанкура соответствуют принципам христианства и целям христианской миссии. Решить поставленную задачу позволит анализ этих методов, проводимый средствами православной миссиологии, сохраняющей в своей методологии евангельские основания.

Отметим, что православный и католический подходы по сути сходятся в определении оснований миссии, отличаясь в формулировках. Православное и католическое понимание отмечают Пресвятую Троицу как источник и основание миссии Церкви, берущей начало в послании Отцом Сына и ниспослании Святого Духа с целью спасения человека. Обоснована миссия заветом Христа апостолам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф 28,19-20). Эти Богооткровенные истины, содержащиеся в Священном Писании, определяют методы любой христианской миссии, давая точные критерии для их оценки.

Чтобы подвергнуть анализу интересующие нас миссионерские методы, мы обращаемся к отечественной православной миссиологии, основанной на Кирилло-Мефодиевской традиции. В своей методологии она оперирует такими понятиями, как «принцип», «метод» и «форма», составляющими константную и вариативную части миссии.

Согласно формулировке, предложенной православным миссиологом Смуловым А.М., « - Константная часть миссии, являя собой её принципы, определяется неизменностью и всяческим охранением догматических основ, изложенных в Свящ. Писании и являющихся Богооткровенной Истиной. Формы и методы являются вариативной (изменяющейся) частью миссии, определяемой конкретными историческими условиями» (Смулов, 2018).

Понятие **«принципа»,** то есть начала, первопричины, в отношении христианской миссии, согласно Свящ. Писанию, связано с Иисусом Христом. Именно с Его земного служения начинается христианская миссия, Он передаёт её Своим апостолам (Мф 29:19-20), а миссионеры, как последователи свв. апостолов, должны неизменно ориентироваться на Христа, Его учение, примеры Его деятельности.

Методы, как вариативная часть миссии, должны быть гибкими и творчески применяемыми, оставаясь при этом христоцентричными, чтобы миссионеры всегда могли найти подход к выполнению главной задачи миссии - просвещения людей светом Христова учения и приведения их ко Христу. Итак, методы миссии могут быть различными, но цель их применения всегда должна быть одна - Христос.

В работе А.М. Смулова предложена систематизация принципов миссии от нескольких православных авторов; таких как свт. Иларион митр. Киевский и всея Руси, прп. Иосиф Волоцкий, прп. Макарий (Глухарёв), свт. Иннокентий (Вениаминов), свт. Филарет (Дроздов), свт. Николай (Касаткин) Японский, митр. Николай (Пачуашвили), профессор А.Б. Ефимов. Сформулированные этими авторами принципы, основаны на положениях св. Евангелия. Сопоставление с этими принципами миссионерских методов экспедиции Бетанкура позволяет определить - насколько последние соответствовали заповедям Христа и примерам служения свв. апостолов. В данной работе для анализа применяется система миссионерских принципов профессора Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета Ефимова А.Б.

Вот эти принципы вкратце: Прежде, чем нести людям Слово Божие, проповеднику нужно добрыми делами заслужить

их доверие. Миссионерское служение должно строиться на примере благочестивой жизни самого проповедника, на исполнении им своего слова и долга. Проповедь евангельской вести должна быть максимально доходчивой, тайны Царства Божия проповеднику следует доносить до слушателей образами, понятными им, на родном для них языке. Проповеднику всегда нужно помнить, что он - лишь соработник Бога и его задача в том, чтобы помогать человеку открыться для принятия благодати Духа Святого, но давить на человека при этом нельзя - ведь нужно, чтобы тот сам открыл своё сердце Иисусу Христу. Распространять христианство насилием недопустимо, так как насилие отнимает свободу и гасит любовь. Миссия - это всегда экзорцизм, поскольку её задача изгонять из людского сознания ложных духов. Проповедник призван нести своей пастве добро и должен быть готов по образу своего Учителя даже жизнь отдать за паству свою (*Ефимов А.Б.*, 2007).

Анализ миссионерских методов экспедиции Ж. де Бетанкура

Аналитическое сопоставление использованных экспедицией Жана де Бетанкура методов с принципами служения апостолов показывает, что указанные методы им не соответствовали. Принципы Евангелия и методы просвещения были проигнорированы нормандцами, и потому их миссия пошла по пути использования худших средств «религиозно-политической» модели, что привело к активизации наиболее архаичных мировоззренческих установок, традиций и обычаев предков рыцарей - воинственных норманнов. Результатом миссии рыцаря де Бетанкура на Канарских островах явилось вынужденное под страхом смерти принятие Крещения коренными жителями, что не открыло их сердца Христу, не привело их к Нему. Охарактеризовать такую миссию можно лишь как христианизацию без Христа.

Методы «религиозно-политической» миссионерской модели в свете евангельских принципов священноапостольства

Рассматривая миссионерскую деятельность экспедиции Жана де Бетанкура как пример проведения католической миссии по «религиозно-политической» модели, можно заключить, что

эта модель приводила к результатам, далёким от целей христианской миссии, так как допускала использование методов, не отвечающих принципам христианства.

По-настоящему христианской миссия может быть только в том случае, если миссионеры следуют примеру Спасителя и Его святых апостолов. А тот факт, что Церковь часто действовала в политических целях, не означает, что этих целей нельзя было достигать евангельскими методами. Напротив, история христианской миссии свидетельствует о том, что только миссия, основанная на заветах Христа, приводит к благим результатам. Истинно Он сказал: «*Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего*» (Ин.15:4-6). Поэтому миссионерские методы, какими бы разнообразными они ни были, везде и всегда должны соответствовать принципам священноапостольства, принципам святого Евангелия, которые неизменны и всегда несут народам добро.

ЛИТЕРАТУРА

Библия. Книга Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Спб.: Северо-Западное книжное издательство. 1408 с.

Большаков А.А. 1982. Коренное население Канарских островов: историко-этнографический очерк : диссертация ... кандидата исторических наук: 07.00.07. Ленинград. 205 с.

Бонтье П., Ле Веррье Ж. 2009. Канарец, или Книга о завоевании Канарских островов и обращении их жителей в христианскую веру Жаном де Бетанкуром, дворянином из Ко, составленная монахом Пьером Бонтье и священником Жаном Ле Веррье. Пер. со среднефранцузского, вступ. ст., коммент., примеч. и сост. указат. И.В. Кривушина и Е.С. Кривушиной. М.: Издательский дом ГУ ВШЭ. 284 с.

Григулевич И.Р. 1977. Крест и меч: Католическая церковь в Испанской Америке, XVI-XVIII. М.: Наука. 295 с.

Гуревич А.Я. 1984. Категории средневековой культуры. 2-е изд., испр. и доп. М.: Искусство. 350 с.

Заборов М.А. 1960. Папство и Крестовые походы; изд. АН СССР. 262 с.

Ефимов А.Б. 2007. Очерки истории миссионерства РПЦ. М.: ПСТГУ. 683 с.

Карева В.В. 1999. История Средних веков. М.: ПСТБИ. 130 с.

Карсавин Л.П. 1912. Монашество в средние века. СПб. 110 с.

Максимов А., свящ. 2021. Католическая миссиология: История. Теория. Герменевтика; М.: Изд-во ПСТГУ. 384 с.

Радович, Амфилохий, митр. 2005. Человек - носитель вечной жизни : Основы

православного воспитания. Пер. с серб. С. Луганской. М.: Сретинский монастырь. 302 с.

Рябикова И.В. 1969. Захват и колониальное порабощение Канарских островов по данным западно-европейских средневековых хроник XV-XVI веков. - Страны и народы Востока. Вып. IX. Ь.: 245-260.

Смулов А.М. 2018. Кирилло-Мефодиевская миссионерская традиция: принципы, формы и методы православной миссии. М.: Перо. 126 с.

Casiraghi G. 2001. Storia e future della missione: La purificazione della memoria. Bologna: EMI. Pp. 49-59.

Navarro Mederos J.F. 2018. Los Aborigenes. Ed. Centro de la cultura Popular Canaria. 98 p.

Margry P. 1896**.** La Conquête et les conquérants des Iles Canaries. Nouvelles recherches sur Jean IV de Bethencourt et Gadifer de La Salle. Le vrai manuscrit du Canarien. Paris: Ernest Leroux. 320 p.

Russel J.C. 1994. The Germanization of Early Medieval Christianity: A Socio-historical Approach to Religious Transformation. New York: Oxford University Press. Pp. 107-133.

Sievernich M. 2009. Die christliche Mission: Geschichte und Gegenwart. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 268 s.

Поступила / Received: 02.10.2023
Принята / Accepted: 08.11.2023

Humanity space *International almanac* VOL. 12, No 6, 2023: 585-593

DOI: 10.24412/2226-0773-2023-12-6-585-593
EDN: YEMPEM

Храм двух Николаев: протоиерей Николай Смирнов и протоиерей Николай Ведерников. «Золотое время» 90-х и 00-х годов

М.В. Жеребцов

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1
Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University
Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia
e-mail: 5052225@mail.ru

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Московские храмы, Настоятель храма Иоанна Воина на ул. Якиманка, город Москва, район Якиманка, протоиерей Николай Смирнов, протоиерей Николай Ведерников, Замоскворечье, Замоскворецкое благочинье, миссионер, подвиг пастыря, Иоанн Крестьянкин, православие во время переходного периода с конца 80-х по 2020 годы, жизнь прихода святого Иоанна Воина на Якиманке в 90-е и 2000-е годы.
Key words: Russian Orthodox Church, Moscow churches, Rector of the church of John the Warrior on Yakimanka street, Moscow city, Yakimanka district, Archpriest Nikolai Smirnov, Archpriest Nikolai Vedernikov, Zamoskvorechye, Zamoskvoretsky deanery, missionary, feat of the shepherd, John Krestyankin, Orthodoxy during the transitional period from the end 80s to 2020, the life of the parish of St. John the Warrior on Yakimanka in the 90s and 2000s.
Резюме: В статье описывается жизнь прихода святого мученика Иоанна Воина с конца 80-х годов XX века по 20-е годы XXI века. Этот период интересен прежде всего тем, что страна переживала слом одного богоборческого строя и замена его другим олигархическо-монополистическим. Закончилась эпоха «развитого социализма» и началась эпоха накопления капитала, эпоха передела народной собственности. Эти перемены привели, с одной стороны, к быстрому обнищанию огромных масс людей, с другой стороны, к большому всплеску количества прихожан храма, роста интереса к православной вере.
Abstract: The article describes the life of the parish of the holy martyr John the Warrior from the late 80s of the twentieth century to the 20s of the twenty-first century. This period is interesting primarily because the country was going through the collapse of one atheistic system and its replacement by another oligarchic-monopoly one. The era of "developed socialism" has ended and the era of capital accumulation, the era of redistribution of people's property, has begun. These changes led, on the one hand, to the rapid impoverishment of huge masses of people, on the other hand, to a large surge in the number of parishioners of the temple, a growth of interest in the Orthodox faith.
[Zherebtsov M.V. Temple of Two Nicholas: Archpriest Nikolai Smirnov and Archpriest Nikolai Vedernikov. “Golden time” of the 90s and 00s**]**

М.В. Жеребцов / M.V. Zherebtsov

«Настало уже такое время,
которое отметает все надежды
на человеческое и указывает миру
едину опору, едину надежду - на Бога!»
отец Иоанн (Крестьянкин)

В данной статье предполагается рассмотреть период жизни прихода святого мученика Иоанна Воина с конца 80-х годов по настоящее время. Этот период - целая эпоха перемен, изменение государственного строя и самого государства. Этот период Русская православная церковь встретила уже без притеснений и репрессий, но была под строгим надзором компетентных органов. Комсомольские отряды «Юных Дзержинцев» отлавливали школьников, которые хотели посмотреть и поучаствовать в пасхальных или рождественских богослужениях. Но сначала кратко вспомним замечательную историю храма Иоанна Воина.

Два слова об истории храма.

Храм Святого Мученика Иоанна Воина - замечательный памятник архитектуры начала XVIII века, построенный в стиле раннего русского барокко. Храм был построен по личному указу Петра I, вместо обветшавшей церкви, которая часто затапливалась во время весенних паводков. Царь прислал план будущей церкви и пожертвовал 300 рублей золотом. Существует мнение, что автором проекта был известный любимец Петра Великого архитектор Иван Петрович Зарудный. На протяжении более 300-летней истории в храме не совершались богослужения только в период оккупации Наполеоном Москвы в сентябре 1812 года. В самые трудные и страшные богоборческие времена XX века храм ни разу не закрывался.

Во время Великой Отечественной войны несмотря на то, что враг был на подступах к Москве, люди продолжали ходить в уцелевшие храмы, чтобы молиться о воинах и поминать своих убиенных родственников.

Более открыто люди стали демонстрировать веру к концу 80-х годов, а значительный рост был отмечен в 90-е и 00-е годы. На этот период приходится миссионерское служение в храме о. Николая Смирнова и о. Николая Ведерникова. Благочинный

Москворецкого благочиния протоиерей Николай Кречетов как-то назвал приход «храмом двух Николаев», и после многие священники в разговорах любили употреблять это словосочетание. Об этом времени и этих подвижниках необходимо рассказать поподробнее.

В июне 1988 года страна отпраздновала Тысячелетие крещения Руси. Праздник получился масштабным и общегосударственным. Этому событию предшествовала целая смена Генеральных секретарей: Брежнев Л.И., Черненко К.У., Андропов Ю.В. и, наконец, у власти оказался Михаил Сергеевич Горбачёв, который и принял непростое решение о праздновании Тысячелетия крещения Руси, что было весьма неожиданно для марксистско-ленинского атеистического окружения. 29 апреля 1988 года Михаил Горбачёв встретился с патриархом Пименом, для обсуждения празднования юбилея, назвав Крещение Руси «знаменательной вехой на многовековом пути развития отечественной истории, культуры и русской государственности». Таким образом, Генеральный секретарь связал руки партийной верхушке, которая готова была помешать празднованию. Так появлялись статьи с привычными текстами: «А было ли крещение Руси?» или «А был ли вообще Христос?», даже выходили научные сборники, авторы которых дискутировали о том, что принятие христианства было для страны шагом назад. События, последовавшие за этим, стали самыми масштабными в жизни послевоенной церкви. Праздник отразил новый статус Православия - ведущей религии России. Юбилейный год оказался богатым на радостные события - были открыты почти тысяча православных храмов. В целом за период с 1985 до 1990 год появилось 3402 православных прихода и 40 монастырей. Из музейных запасников возвращали Церкви мощи святых. Только в 1988 году передали мощи Тихона Задонского, Питирима Тамбовского, главу святителя Иоанна Златоуста, частицы мощей равноапостольного князя Владимира, святого князя Феодора Черниговского и святителя Московского Петра.

Но не всё было гладко. Русская православная церковь пережила ряд потерь - были убиты несколько священнослужителей. Смерти некоторых были загадочными, а убийцы не найдены. Возможно, у преступников были

оккультные мотивы. Среди жертв - Александр Мень, один из ведущих христианских проповедников, чья религиозная публицистика была переведена на несколько иностранных языков. Он был одним из основателей Российского библейского общества в 1990 году, Общедоступного православного университета, журнала «Мир Библии». Его книга «Сын человеческий» у многих была первым шагом на пути к вере православной.

В 1993 году, в Оптиной пустыни сатанист-шизофреник кинжалом убил трёх монахов Василия Рослякова, Ферапонта Пушкарёва, Трофима Татарникова.

Законодательство России

Постепенно в стране начали меняться законы. В декабре 1991 года окончательно упразднили Совет по делам религий. В сентябре 1991 года ликвидировали 4-й отдел 5-го управления КГБ, который контролировал Церковь. В 1997 году Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединений» зафиксировал «особую роль Православия в истории России, в становлении и развитии её духовности и культуры». Государство, отдавая долги Церкви, делало это не бескорыстно. Теперь священство стремились подчинить не кнутом, а пряником. Власть нуждалась в сакрализации, в оправдании и благословении. В наши дни ни один чиновник не рискнёт назвать себя атеистом - народ осудит. Но и Церковь не станет критиковать чиновников за реформы. Патриарх Алексий II, интронизация которого состоялась в 1991 году, в интервью газете «Известия» прозорливо рассуждал: «Даже в демократическом государстве должна быть дистанция между государством и Церковью, чтобы государство не дышало на Церковь и не заражало её своим дыханием, духом принудительности и безмолвности». Недаром он сумел объединить православных постсоветского пространства поверх политических барьеров. Сегодня, увы, происходит обратный процесс.

Дьякон Андрей Кураев, тогда служивший референтом Алексия II, писал: «В 90-е всё в новинку было не только для меня, но и в целом для страны, и для самой церкви. И даже для 60-летнего патриарха это было в новинку. Совершенно новая

культура отношений с людьми и обществом. Я просто видел, как для того же патриарха Алексия было непросто понять, что он теперь конечная инстанция принимаемых решений. Не Совет по делам религии, не какие-то уполномоченные в ЦК или КГБ, курирующие церковь, а именно он. И над ним нет цензора».

Решено было праздновать 1000-летие в Даниловом монастыре, но его надо было восстановить. Вот что об этом времени говорит Наталья Юрьевна Сухова, профессор, доктор исторических наук: «Когда в 1983 г. Церкви отдали Данилов монастырь, то его несколько лет не восстанавливали, потому что было непонятно, для чего его отдали: чтобы восстановить монастырь в полном смысле значения или только для того, чтобы сделать резиденцию Святейшего Патриарха Пимена? Потом, в конце 1986 г., решили, что именно в Даниловом монастыре нужно отмечать Тысячелетие Крещения Руси. А тысячелетие наступало через полтора года. Был брошен клич по всей Москве, что монастырь надо восстанавливать, и нужны добровольцы. На него откликнулось много церковного народа, в том числе студенты московского университета.

Студенты, прочие жители Москвы работали там все субботы и воскресенья, иногда ночью. Ставили софиты, приносили котлы с едой… Об этом остались воспоминания, как о некой золотой эпохе. За несколько месяцев до празднования Тысячелетия Крещения решили, что отмечать его нужно именно в монастыре, то есть, должна быть братия. Тогда была пострижена первая плеяда монахов» (Тысячелетие Крещения Руси в воспоминаниях).

Восстанавливая храмы и монастыри, Церковь с первых дней своего возрождения стала наращивать влияние в обществе. С одной стороны, она обращалась к населению через масс-медиа, включалась в руководство различных организаций, участвовала в массовых культурных и патриотических мероприятиях. С другой стороны, развивала социальное служение.

Пастырское служение отцов

В это время в одном из центральных храмов города Москвы храме Иоанна Воина служили отцы Николаи. Они были ровесники - оба родились летом 1928 года: Николай Ведерников 10 июня в

Москве, а через 26 дней, 6 июля, Николай Смирнов в Риге. С самого детства Николай Смирнов прислуживал в алтаре, а по мере взросления стал читать и петь на клиросе. Это было естественное продолжение дела отца, настоятеля Троице-Задвинской церкви протоиерея Николая Александровича Смирнова.

Николай Ведерников родился в семье известного церковного деятеля Анатолия Васильевича Ведерникова. С детства Коля ходил в храм с нянечками, так как родителям приходилось много работать. Путь к алтарю для Николая Ведерникова не был простым. В детстве у мальчика обнаружился абсолютный музыкальный слух, и родители решили развивать Богом данные таланты. Николай Ведерников закончил консерваторию в 1952 году по классу скрипки и стал в последствии известным церковным композитором. В 1958 году молодой человек рассказал патриарху Алексию I о своём желании стать священнослужителем, и 3 июня 1958 года Святейший совершил диаконское рукоположение Николая. Понимая огромную ответственность, диакон Николай не считал себя готовым стать священником. Но в Рождественском храме в Измайлово за тайное крещение сняли священника, и настоятель уговорил диакона Николая. 29 января 1961 года архиепископ Пимен (будущий Патриарх Московский и всея Руси) рукоположил диакона во пресвитера. В 1965 году отец Николай познакомился с митрополитом Сурожским Антонием (Блум) и это знакомство переросло в крепкую дружбы. Когда владыка приезжал в Москву, он хранил на квартире отца Николая свои богослужебные облачения, крест, панагию, дорожный посох, зимнюю рясу-шубу. Протоиерей Николай Ведерников был переведён в храм Иоанна Воина в 1989 году.

Отец Николай Смирнов был назначен настоятелем храма 18 марта 1982 года. В 1989 году с благословения настоятеля о. Николая Смирнова была организована Воскресная школа, которую возглавила матушка о. Николая Ведерникова. Начиная с 90-х годов в хаме заметно увеличивается количество прихожан, появляются благотворители. Храм начинает свою социальную деятельность: помогает двум детским домам (г. Кашин и г. Углич), социальному приюту для мужчин (Мураново). Участвует в многих благотворительных акциях.

Святейший Патриарх Алексий II, поздравляя его с восьмидесятилетием протоиерея Николая Смирнова, отметил его доброту и скромность по отношению к другим, большой вклад в сохранение православных московских традиций, возрождение духовной жизни Москвы, а также любовь и ревность к своей пастырской деятельности (Официальный сайт Московского патриархата Русской православной церкви, 2008).

Назначением в качестве настоятеля в храм Иоанна Воина он очень дорожил из-за особого духа истории, поскольку в этом храме были собраны старинные иконы и святыни со всех храмов Москвы, что вдохновляло его на особую сердечность молитв и проповедей. За сердечность своей деятельности он был удостоен всех церковных наград (Курдишенков А., диак., 2016).

Он много работал над собой для роста в духовном плане - прочитал большое количество духовной литературы, отличался смирением и повышенными требованиями к себе как к пастырю. В пастырской деятельности он организовал групповые паломничества, богословские курсы, проводил лекции, оказывал помощь нуждающимся. При этом вся его мирская деятельность не переходила в служение мирским целям.

Скончался протоиерей Н. Смирнов 22 сентября 2015 году в возрасте 87 лет.

Еще одним духовным деятелем храма Иоанна Воина в этот же период был о. Николай Ведерников. Приходя на раннюю службу, он долго совершал проскомидию, потому что поминал большое количество людей. Затем он принимал исповедь, проводил Литургию. Пастырское служение не прекращалось за стенами храма - дома совершались Таинства, велись беседы с гостями, среди которых были совершенно непохожие друг на друга люди, и ко всем он умел найти подход и зажечь любовь к Господу. Светская сторона внецерковной жизни семьи о. Н. Ведерникова также была насыщенной - как композитор он давал концерты. При этом вся семейная жизнь демонстрировала следование Слову Божию - он заботился о своих домочадцах, выполняя работу по дому, поскольку матушка Нина Аркадьевна страдала заболеванием сердца.

Целью миссионерского служения о. Н. Ведерников видел приведение ко Христу, указывая, что характерный для

современного общества культ духовника пагубно отражается на религиозности и взаимоотношения духовника и пасомого. Также он указывал, что отношения духовника и духовного чада, особенно новопришедшего, необходимо строить на любви к Господу и вере в Его любовь, а не на культе пастыря, что противоречит христианству (Протоиерей Николай Ведерников, 2010).

Семья Ведерниковых является основателями Воскресной школы при храме, которая открылась в 1989 году. Школа существует до сих пор, и в ней сохраняются заложенные семьей Ведерниковых традиции: учащиеся участвуют в церковных Таинствах, проводят свободное время и занимаются творчеством.

Отцы Николаи своей жизнью подтвердили как существование «церковного подполья» в послевоенные годы, так и следование «церковному сопротивлению». Н. Смирнов, происходивший из семьи священника, видел, как родители, принимая гостей дома, прячут иконы от незнакомых людей, знал, что сосед по коммунальной квартире приставлен для контроля за жизнью и высказываниями священника.

Поскольку большинство храмов Москвы было закрыто, в оставшихся постоянно было многолюдно, совершались Литургии и Таинства. Много людей крестилось, приходило на исповедь. Среди них было много, несмотря на активную антирелигиозную пропаганду, молодых людей, в том числе школьников-пионеров. Храм Иоанна Воина привлекал прихожан своими святынями, которые были перенесены из закрытых храмов и сохранены несмотря ни на что.

Поскольку за церковной жизнью велось пристальное наблюдение, священнослужители старались не давать ни малейшего повода для атеистических пропагандистов. Так, «Журнал Московской патриархии» призывал священников не забывать о своем назначении - служить пастве (Теплов, 1954), а также совершенствовать дисциплину, вести соответствующий своему статусу образ жизни в миру (Андреев А., прот., 1955). Биография отцов Николаев подтверждает полное соответствие их жизни, в том числе и мирской, своему высокому духовному статусу. В период с 90-х годов количество прихожан в храме

сильно выросло, а на праздничные службы порой даже не вмещались все в храм. И это при том, что открывались новые храмы, реставрировались старые.

Краткие итоги 90-х и 00-х годов:

Церковь Иоанна Воина открыла много новых направлений своего служения: заработала воскресная школа, стала организована оказываться помощь одиноким матерям и многодетным семьям, бездомным. Детские дома в городе Углич и Кашин стали регулярно получать помощь от храма. Подготовлены материалы к последующей канонизации святого мученика Христофора Надеждина, расстрелянного в 1922 году.

90-е и 00-е годы в России - это период торжествующего Православия. Они навсегда останутся в истории, как время возрождения Русской православной церкви, возвращения народа к своим религиозным истокам, восстановления справедливости по отношению к духовенству.

ЛИТЕРАТУРА

Тысячелетие Крещения Руси в воспоминаниях [Электронный ресурс]. - Правмир. - URL: https://www.pravmir.ru/tysyacheletie-kreshheniya-rusi-v-vospominaniyax/ [08.06.2023].

Патриаршее поздравление протоиерею Николаю Смирнову с 80-летием со дня рождения [Электронный ресурс]. - Официальный сайт Московского патриархата Русской православной церкви. 6 июля 2008 г. (16:52). - URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/432725.html [30.04.2023].

Курдишенков А., диак. 2016. Некрологи. Протоиерей Николай Смирнов [Электронный ресурс]. - Церковный вестник. - URL: http://e-vestnik.ru/obituaries/protoierey_nikolay_smirnov_9446/ [30.04.2023].

Протоиерей Николай Ведерников: с духовником должны быть отношения дружбы и равенства [Электронный ресурс]. - Церковный вестник. 2010. № 1-2 (422-423). - URL: http://e-vestnik.ru/church/protoierej_nikolaj_vedernikov_29012010 [30.04.2023].

Теплов В. 1954. Памяти Патриарха Сергия. - Журнал Московской Патриархии. 5: 16.

Андреев А. (прот.). 1955. Высокое достоинство пастырского служения. - Журнал Московской Патриархии. 1: 13-15.

Поступила / Received: 02.10.2023
Принята / Accepted: 08.11.2023

Humanity space *International almanac* VOL. 12, No 6, 2023: 594-601

DOI: 10.24412/2226-0773-2023-12-6-594-601
EDN: YJUDGU

Исторические вехи православной миссии на Крайнем Северо-Востоке

А.И. Ткалич

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1
Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University
Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia
e-mail: tkalichai@mail.ru

Ключевые слова: Крайний Северо-Восток России, Православная Миссия, Православное христианское просвещение Сибири и Дальнего Востока.
Key words: Extreme North-East of Russia, Orthodox Mission, Orthodox Christian Enlightenment of Siberia and the Far East.

Резюме: Рассматривая различные аспекты современного состояния Православной Миссии на Крайнем Северо-Востоке России, логично вспомнить предыдущие этапы развития Православной Миссии в регионе, определить и проанализировать проблемы, возникающие в процессе становления православного христианского просвещения в те далекие времена. Этим вопросам, аспектам и этапам посвящена данная статья.
Abstract: Considering various aspects of the current state of the Orthodox Mission in the Far North-East of Russia, it is logical to recall the previous stages of development of the Orthodox Mission in the region, to identify and analyze the problems that arise in the process of formation of Orthodox Christian education in those distant times. These questions, aspects and stages are devoted to this article.
[Tkalich A.I. Historical milestones of the orthodox mission in the extreme north-east**]**

К первому этапу становления Русской Православной церкви на Крайнем Северо-Востоке можно отнести время появления часовен и церквей в крепостях и острогах в регионе (Ткалич, 2011), т.е. семнадцатое столетие. В 1644 году казаки под предводительством Михаила Стадухина появились на Анюйском нагорье и основали Нижнеколымское зимовье, впоследствии превратившееся в город Нижнеколымск. Фотографии второй половины XIX - начала XX века донесли до нас облик этого поселения. Архитектурной доминантой его стала церковь Спаса Нерукотворного. Именно из этой церкви православные миссионеры отправлялись к кочующим язычникам-оленеводам Чаун-Чукотки - юкагирам, эвенам и чукчам. Сюда же в 1799 году Иркутским

Преосвященным Вениамином (Багрянским) были присланы богослужебные книги, иконы, походная церковь (складные - иконостас, престол и жертвенник). Впоследствии все это хранилось в Никольской часовне Островновской (Анюйской) крепости.

История Православной миссии на Крайнем Северо-Востоке была бы не полной без храмов и часовен на ее территории, и первую из них следует упомянуть Спасскую церковь в Анадырском остроге. Сам острог был основан в 1648 году, и вместе с различными зданиями в нем была выстроена часовня в простых формах, и лишь позднее казаки построили церковь, по свидетельству современников, «вида весьма искусного».

Следующей по времени появления следует назвать Никольскую часовню Островновской крепости на Малом Анюе. 1788-89 гг. считаются временем основания крепости, хотя ей предшествовала «крепостца» на Ангарке - притоке Большого Анюя. Позже, в 1788-89 году это место сочли не слишком удачным и перенесли крепость на остров по реке Малый Анюй, откуда, собственно, появляется второе название Анюйской крепости - Островная или Островновская. Тогда же в ней построили часовню. В 1820 году Г. Лангер, участник группы Ф.Ф. Матюшкина из экспедиции Ф.П. Врангеля, зарисовал общий облик крепости, архитектурной доминантой которой являлась Никольская часовня. Нахождение крепости на речном острове с одной стороны создавало естественные препятствия для осаждающих ее врагов, а с другой стороны, подвергалась испытаниям в период весенне-осенних разливов своенравной реки. Из-за этого, к 1840 году крепость перенесли на более безопасное место, выстроили там крепость и возвели часовню. Благодаря сохранившимся фотографиям, мы можем без труда увидеть, какого именно вида была сама крепость и возведенное в ней здание часовни. Именно в этой часовне проходили крещения местного населения, именно в ней на антиминсе совершалась Божественная Литургия и вновь присоединенные к православию представители коренного населения Чукотки причащались Святых Даров. Еще одна церковь, имевшая важное миссионерское значение, - это Свято-Никольская миссионерская церковь в устье реки Бараниха. Построение ее предваряла

довольно большая работа известного священника-миссионера Андрея Аргентова с местными чукотскими и юкагирскими тойонами-князьками. Когда все «формальности» были утрясены, церковь в 1848 году была построена и стала уникальным центром миссионерской работы на территории Чаун-Чукотки до конца 1857 года. Хотя здание ее существовало до 10-х годов XX столетия, ее роль как миссионерского центра с изменением мест и путей кочевий местных племен, постепенно сошла на нет, а вся церковная утварь затем была перенесена частично в Нижне-Колымск, а частично в Никольскую часовню на Анюе.

Своеобразной кульминационной точкой дореволюционного церковного строительства и миссионерской работы на Чукотке стало появление в 1862 году в срединном течении реки Анадырь Свято-Никольской церкви и образование поселка Марково. Здесь мы видим уже и регулярную церковную литургическую деятельность, и распространение христианских ценностей среди коренного населения этих мест - чуванцев юкагирского рода, а также образовательно-просветительскую деятельность в церковно-приходской школе, основанной в 1883 г., которая, по словам многих очевидцев настолько хорошо работала, что более половины жителей Марково - и мужчины и женщины - были грамотными. С 1883 по 1895 гг. в Марковской школе обучалось 65 мальчиков и 50 девочек. Начальник Анадырской округи Н.Л. Гондатти отмечал, что хотя занятия в этой школе вел учитель, природный чуванец Афанасий Дьячков, благодаря которому, в Марково почти во всякой семье есть кто-нибудь, умеющий читать и писать (Гондатти, 1897: 3). Следующий начальник округи, В. Сокольников, отмечая природный ум и любознательность Марковского учителя-самоучки, в рапорте по поводу его смерти в 1907 г., писал: «Как бы там ни было, все же, благодаря трудам (Афанасия) Дьячкова, в с. Марково в настоящее время есть уже более 50% взрослого населения, умеющих читать, писать по-русски, знающих первые четыре действия арифметики, что составляет немалую заслугу Дьячкова перед своими односельчанами. Марковцы, благодаря (Афанасию) Дьячкову, научились понимать и ценить пользу чтения» (РГИА ДВ, ф.1368). Кроме того, стараниями о. Митрофана Шипицына, священника Марковской Никольской

церкви на Анадыре, в 1883 г. открыта церковно-приходская школа, а при ней, как и при школе в Петропавловске Камчатском, создано ремесленное отделение (РГИА ДВ, ф.1011). Во время ближайшей весенней ярмарки бочки, изготовленные учениками Марковской школы, были выгодно проданы на специально состоявшемся аукционе. Деньги пошли «на поддержание беднейших учеников школы» (Гондатти, 1897: 12).

Таким образом, дети коренных жителей вместе с церковно-славянской и русской грамотностью, получали в руки ремесло, которое материально обеспечивало их всю оставшуюся жизнь (РГИА ДВ, ф.87). Что касается церковной организации региона, то в поначалу все приходы Сибири, присоединенные в XVI-XVII вв., первоначально находились в духовном окормлении вологодских и пермских архиереев. Сейчас это трудно себе представить, но именно правящим архиереям Вологодским и Пермским поручалась такая фантастически большая территория - вся Сибирь и весь Дальний Восток. Именно отсюда направлялись в суровые и практически неизведанные земли первые миссионеры-священнослужители. В память об этом, в Тобольском кафедральном соборе хранилась старинная икона, на которой Господь наш Иисус Христос - Премудрость Слова Божия, был изображен на древе, в основании которого находился царь Иоанн Грозный вместе с митрополитом Московским Дионисием, а на ветвях размещены образы первых сибирских архиереев, положивших твердое основание православно-христианскому просвещению коренных народов Сибирских просторов (Нестор, иером. 1910: 4). Впоследствии, церковные приходы Крайнего Северо-Востока входили в подчинение Тобольской епархии, основанной в 1620 г. Возглавил епархию преосвященный Киприан Старорусенков, получивший титул архиепископа Сибирского и Тобольского. За время своего святительского служения он упорядочил деятельность монастырских обителей и приходов, возникших до него, основал несколько новых храмов и монастырей: Спаса Нерукотворного в Таре, Успенский - в Томске, Никольский - в Туринске, Рождественский - в Енисейске. Архиепископ Киприан решительно пресекал нравственное зло, бесчинство и своеволие сибирского воеводы Матвея Годунова. По этому делу

из Москвы даже были вызваны специальные следователи. В результате появился ряд царских указов воеводам о беспрекословном содействии сибирскому архиерею в деле укрепления христианской нравствености и законов. Преосвященный Киприан неустанно трудился над составлением Сибирской летописи о славных походах Ермака Тммофеевича, записал имена убитых товарищей именитого землепроходца, установил ежегодное поминовение их в Неделю Торжества Православия. После отъезда в 1624 г. Киприана Старорусенкова из Сибири, там действовали тридцать приходских храмов и двенадцать монастырей, что, конечно же, заслуживает особой отметки о его вкладе в христианско-православное просвещение.

Другой известный сибирский иерарх, впоследствии причисленный к лику святых, - митрополит Антоний Стаховский, возглавлял Тобольскую епархию с 1720 года. В свое время он содействовал митрополиту Тобольскому Филофею Лещинскому в его миссионерской деятельности среди коренных жителей Сибири, а после назначения на святительскую кафедру, активно продолжил эту деятельность.

В 1723 году преосвященный Антоний послал на Камчатку священника из Якутска Ермолая Иванова, с поручением провести инспекцию церквей на Колыме, Камчатке, в Зашиверске и в Алазейском остроге, сделать перепись приходских людей. В 1729 года о. Ермолай был вновь отправлен Стаховским в инспекционную поездку - в Зашиверский, Нижнеколымский, Анадырский и Нижнекамчатский остроги. В 1737 году митрополит Антоний отправил иеромонаха Александра и иеродиакона Дамаскина на Камчатку, чтобы они сопутствовали исследователю Степану Крашенинникову. Благодаря архипастырской деятельности святителя Антония, в Тобольской епархии стали действовать 383 храма.

В 1707 г. образовалось викариатство, а затем, в 1725 году - самостоятельная архиерейская кафедра в Иркутске. С этого времени все приходы северо-восточной территории Сибири находились в ведении Иркутского епископа. Первым иркутским епископом стал Иннокентий (Кульчицкий), много внимания уделявший миссионерской деятельности - как среди бурят, так и в дальних пределах епархии - на Камчатке. Причисленный

Русской Православной Церковью к лику святых в 1804 году, святитель Иннокентий является покровителем всех православных миссионеров Сибири.

В 1840 г. образована Камчатская епархия, возглавил которую свт. Иннокентий (Вениаминов), канонизированный в 1977 г. В подчинение епископов Камчатских, Курильских и Алеутских входило Охотское побережье от устья р. Уды до Чукотского полуострова, вся Камчатка, Гижигинский округ и территория Русской Америки.

Кафедра Камчатского епископа на первых порах находилась в Ново-Архангельске на о. Ситха в Русской Америке, а затем была перенесена в Аянский порт (Аянск). В 1858 г. кафедра вновь перенесена, на этот раз - в Якутск, и в том же году - в Благовещенск. С 1894 по 1900 годы в епархии издавались Камчатские Епархиальные Ведомости, освещавшие все важные события жизни церковных приходов. В 1898 г. из Камчатской епархии были образованы Благовещенская и Владивостокская епархии. Владивостокская епархия занимала площадь в 1 957 385 кв. верст. В нее входили: г. Владивосток, а также округи Приморской области - Анадырский, Гижигинский, Петропавловский, Южно-Уссурийский и часть Удского округа с приходской церковью на мысе Чумикан и приписной церковью Аянского порта. Прихожанами камчатских церковных приходов были камчадалы-ительмены, русские казаки, эвены-ламуты, коряки и алеуты. Первый Владивостокский епископ, преосвященный Евсевий (Никольский), до 1916 года именовался Владивостокским и Камчатским, а с 1916 года - Владивостокским и Приморским. Все население епархии было поделено на 107 приходов, при каждом из которых была церковно-приходская школа или школа грамоты. В этих школах к 1912 г. обучилось 4 959 человек. При епархиальном управлении существовало попечительство о бедных духовного звания. В марте 1899 г. открыта Духовная Консистория, которая состояла из трех штатных членов и одного секретаря. Церковными школами управлял Епархиальный Комитет Училищного совета. В епархии имелся Комитет Православного Миссионерского Общества, в ведение которого находились миссионерские станы и одна походная (Корякская) миссия. Во

Владивостокской епархии имелось два монастыря - Свято-Троицкий Николаевский мужской (общежительный), в трехстах десяти верстах от Владивостока, недалеко от Шмаковки, на берегу р. Уссури, а также Южно-Уссурийский женский монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, основанный в 1900 г. в пяти верстах от города Никольск-Уссурийска. С 1903 по 1917 гг. во Владивостокской епархии издавались "Владивостокские Епархиальные Ведомости". В 1910 г. при Владивостокской епархии было образовано Благотворительное Камчатское Православное Братство Всемилостивого Спаса, под небесным покровительством Святителя Московского Алексия. Братство занималось благотворительностью, строительством церквей и часовен на Камчатском полуострове и многими другими вопросами миссионерской деятельности среди коренного населения Камчатки и в бассейне реки Анадырь на Чукотке. В 1916 г. из Владивостокской епархии решением Святейшего Синода выделена епархия Камчатская и Петропавловская. Первым и последним до революции епархиальным архиереем стал епископ Нестор (Анисимов). Его кафедра находилась в г. Петропавловске-Камчатском. В подчинении камчатского архиерея находились церковные приходы на Камчатском полуострове, в Гижигинской округе, на островах Медный и Беринга, а также Николо-Иннокентиевский приход в с. Марково на Анадыре.

В состав Якутской епархии, которая появилась в 1869 г., входило все православное население Якутской области, в том числе - часть Чукотки, часть Охотского побережья, Оймякон, районы Колымы и г. Якутск. Основную массу населения епархии составляли коренные жители Якутской области - якуты, эвенки, эвены, юкагиры, чукчи и эскимосы, всего - 91,5%. С 1799 г. на территории Якутской области действовала Чукотская Миссия. Первым епископом Якутским и Вилюйским стал в 1870 г. Преосвященный Дионисий Хитров, - блестящий проповедник, миссионер и знаток якутского языка, посланный на свое служение святителем Иннокентием Вениаминовым. При Якутской епархии существовали два монастыря - Якутский Спасский мужской (необщежительный) и Покровский женский, который, кстати, в 1721 г. восстанавливал после пожара

знаменитый Игнатий Козыревский, иеромонах, строитель Камчатской Рождественской Пустыни. С 1886 г. и до 1917 г. при Якутской епархии издавались Якутские Епархиальные Ведомости. С 1872 г. при Якутском епархиальном управлении действовала Духовная Консистория, а с 1873 г. - Епархиальный Комитет Православного Миссионерского общества. С 1894 г. при Якутском Спасском монастыре образовано Благотворительное Братство Христа Спасителя. К 1909 г. в епархии насчитывалось 120 церквей и свыше 250 часовен. В Якутске имелось епархиальное женское училище, духовное училище и духовная семинария. Кроме того, в епархии имелось 57 церковно-приходских школ и школ грамоты, в которых обучалось 993 человека. С 1928 г., церковные приходы на Охотском побережье входили в подчинение викарного епископа Охотского. Последним охотским архиереем был Преосвященный Даниил Шерстенников (до 1932 г.).

Таким образом, исторические вехи, начиная со времени основания Православной Миссии на Крайнем Северо-Востоке, зафиксировали немало достойных примеров невероятного служения делу Церкви в крайне неблагоприятных условиях, а преодоление этих трудностей нашими предшественниками является лучшим примером для решения сегодняшних проблем.

ЛИТЕРАТУРА

Гондатти Н.Л. 1897. Сведения о поселениях по Анадыру. Состав населения Анадырской округи. - ЗОРГО. 3(1). Хабаровск.

Нестор, иером. 1910. Православие в Сибири. Исторический очерк: в память основания Камчатского Православного братства во имя Нерукотворного Образа Всемилостивого Спаса Почетным попечителям, учредителям и членам Братства на долгую память от камчатского миссионера Иеромонаха Нестора. СПб.: Отечественная тип. 80 с.

РГИА ДВ, ф.87, оп.1, ед. 89, л.89

РГИА ДВ, ф.1368, оп.1, ед.5, л.202

РГИА ДВ, ф.1011, оп.1, ед. 625, л.2

Ткалич А.И. 2011. Православная миссия на Крайнем Северо-Востоке в XVII-XX вв. Монография. М.: МГОУ, 256 с.

Поступила / Received: 02.10.2023
Принята / Accepted: 08.11.2023

О ЖУРНАЛЕ

Гуманитарное пространство (Гуманитарное пространство. Международный альманах = Humanity space. International almanac) издается с 2012 года. Публикуются статьи, являющиеся результатом научных исследований. К печати принимаются оригинальные исследования, содержащие новые, ранее не публиковавшиеся результаты, обзоры, аналитические и концептуальные разработки по конкретным проблемам гуманитарных и естественных наук.

Издание зарегистрировано в Международном Центре ISSN в Париже (идентификационный номер печатной версии: ISSN 2226-0773).

Выходит 4 номера в год, а так же дополнения в виде приложения к журналу.

Альманах представлен во многих базах данных и каталогах: Zoological Record (Web of Science), ZooBank, EBSCO, ERIH PLUS, Index Copernicus International, Genamics JournalSeek, Google Scholar, Интеллектуальная система тематического исследования наукометрических данных (ИСТИНА), Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), КиберЛенинка (Cyberleninka) и др.

В связи с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», экземпляры сдаются в «Российскую книжную палату / филиал ИТАР-ТАСС». Один экземпляр остается в «РКП / филиал ИТАР-ТАСС», который является единственным источником Государственной регистрации отечественных произведений печати и отражения их в государственных библиографических указателях.

Издание поступает в основные фондодержатели РФ, перечень которых утвержден в законодательном порядке в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 29 сентября 2009 г. № 675 г. Москва «Об утверждении перечней библиотечно-информационных организаций, получающих обязательный федеральный экземпляр документов».

Осуществляется дополнительная адресная рассылка по территории РФ и за рубежом.

ABOUT THE JOURNAL

Humanity space (Гуманитарное пространство. Международный альманах = Humanity space. International almanac) has been published since 2012. Articles that are the result of scientific research are published. Texts could be original researches, containing new, previously unpublished results, surveys, analytical and conceptual manuscripts on specific issues of the humanities and natural sciences.

Publication is registered in the ISSN International Centre in Paris (identification number printed version: ISSN 2226-0773).

There are 4 issues per year, as well as supplements in the form of an appendix to the journal.

Almanac is presented in many databases and directories: Zoological Record (Web of Science), ZooBank, EBSCO, ERIH PLUS, Index Copernicus International, Genamics JournalSeek, Google Scholar, Intellectual System of the Thematic Research of Scientific Metric Data (ISTINA), Russian Science Citation Index (RSCI), Cyberleninka etc.

In connection with the Federal Law of December 29, 1994 No 77-FZ "On Obligatory Copy of Documents", copies shall be in "Russian Book Chamber / Branch ITAR-TASS". One copy remains in "Russian Book Chamber / Branch ITAR-TASS" which is the only source of state registration of Russian printed publications, and their reflection in the state bibliographies.

The publication goes to major holders of the Russian Federation, the list of which is approved by law in accordance with the order of the Ministry of Culture of the Russian Federation dated 29 September 2009 Moscow No 675 "On approval of the lists of library and information organizations receiving federal mandatory copy of the documents".

Additional targeted mailing is carried out on the territory of the Russian Federation and abroad.

Содержание // Contents

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / PEDAGOGICAL SCIENCES

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ / PHILOSOPHICAL SCIENCES

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ / HISTORICAL SCIENCES